

حقیقت عبودیت

مولانا صدر الدین اصلاحی

مکتبہ تعلیمات رام پور۔ پونی

S.M. Zubair Tahir

18 Pila Talab, RAMPUR

To, LAULAT PUBLIC LIBRARY RAMPUR U.P.

Dated 29.3.84

ENTERED

General Stock Register

Dated

حقیقت عبودیت

از افادات امام ابن تیمیہ

مترجمہ

مولانا صدر الدین اصلاحی

مکتبہ تعلیمات رام پورہ یوپی

(دوسرا ایڈیشن)

۱۰۰۰

طبع اول

نومبر ۱۹۶۷ء

تاریخ اشاعت

ایک روپیہ ۲۵ نئے پیسے

قیمت

فنیس پریس سے طبع کر کے یوسف اصلاحی نے مکتبہ تعلیمات رام پور
سے شائع کیا۔

فہرست مضامین

- عبدیت کے مفہوم کی وسعت
- تخلیق انسانی کی غایت مقصود
- عبدیت، انسان کا بلند ترین مقام
- "دین" اور "عبادت"

• "گوین" اور "عبادت" کی لغوی تحقیق

• عبدیت کا تکوینی مفہوم

• عبدیت کا تشریعی مفہوم

• خالق تشریعی و خالق تکوینی

• میں فرق نہ کرنے کے نتائج

• جبریہ کی گمراہیاں اور ان کا علاج

• ایک اعتراض اور اس کا جواب

• مخلوق کا معیار کمال

• عبدیت کے لحاظ سے لوگوں میں فرق مراتب

• سوال کرنے کی ممانعت

• خاص صحابہ کو سوال کی قطعی ممانعت

• بلا ہی سے سوال کرنے کا حکم

- ۷۱ • حُب غیر بندگی غیر
- ۷۸ • ترک دنیا مراد نہیں
- ۸۱ • حُب رسول کی حقیقت
- ۸۲ • محبت الہی کی حقیقی علامتیں
- ۸۸ • انسان فطرۃ اللہ کا محتاج ہے
- ۹۰ • کبیر اور عبدیت میں منافات
- ۹۱ • کبیرہ کا ساتھ شرک کا وجود ضروری ہے
- ۹۵ • ہر نبی کا دین اسلام تھا
- ۹۶ • اسلام دین کائنات ہے
- ۹۹ • ابراہیم خلیل عبدیت کاملہ کا نمونہ
- ۱۰۰ • خلعت کا مفہوم
- ۱۰۱ • محبت اور خلعت میں فرق
- ۱۰۲ • ایک عام خیال کی تردید
- ۱۰۲ • ایمان کی لذت اور علاوت
- ۱۰۵ • محبت الہی کے باب میں فکر و عمل کی کوتاہیاں
- ۱۰۸ • محبت کا صحیح معیار
- ۱۱۲ • اہل زہد و ریاضت کی عام خیالیاں
- ۱۱۳ • شرک کا خطرہ
- ۱۱۴ • حُب جاہ و مال

۱۱۸

● فتنہ دعدۃ الوجود

۱۱۸

● قنا

۱۲۲

● کلام مشائخ کی صحیح تاویل

۱۲۵

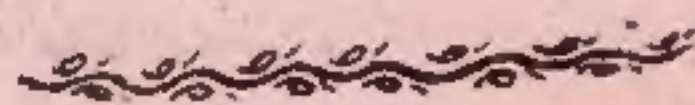
● فرق و جمع

۱۲۶

● ذکر کے غیر مشروع طریقے

۱۲۰

● سلامتی دین کی راہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مُقَدِّمَةٌ

دین میں اس کی بنیادی اصطلاحوں کی ٹھیک وہی حیثیت ہے جو انسان کے جسم میں
اعضائے رئیسہ کی ہوتی ہے۔ اگر دل اور دماغ اور جگر وغیرہ اپنی صحیح حالت پر ہوں تو جسم تندرست
اور توانا حالت میں رہ سکتا ہے، اور اگر ان اعضا میں کوئی خرابی پیدا ہوگئی تو جسم کی صحت اور توانائی
ہرگز باقی نہیں رہ سکتی۔ اسی طرح دین کی بنیادی اصطلاحات کا اصل اور صحت مند مفہوم اگر ذہنوں
میں موجود رہا تو صرف اسی صورت میں دین کے حقیقی مفہوم اور اس کے صحیح تقاضوں سے وہ باخبر
رہ سکتے ہیں، ورنہ ایسا ہرگز نہ ہو سکے گا۔ دراصل یہی اصطلاحات ہیں جو دین کے حقیقی میزان اور
مقصد کو پوری طرح روشنی میں لاتی ہیں۔ اب اگر خود وہی اپنے ٹھیک مفہوم میں باقی نہ رہ جائیں تو
پھر دین کے مزاج و مقصد کی تعین و توضیح کس طرح کر سکیں گی۔

انہی اصطلاحات میں سے ایک عبادت، کی اصطلاح بھی ہے، جس کی دین میں بڑی
بنیادی اہمیت ہے۔ بلکہ بعض اعتبارات سے تو ساری دینی اصطلاحوں میں یہ سب سے زیادہ
اہمیت کی مالک ہے، اور جب تک اس کا صحیح مفہوم ذہن نشین نہیں ہو جاتا دوسری تمام اصطلاحات
کا مفہوم و مدعا بھی ٹھیک ٹھیک نہیں جانا جاسکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عبادت ہی انسان کا فریضہ
زندگی ہے، اور وہ عبادت ہی کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ (وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِعِبَادَتِي) اس لیے ایک شخص کے ذہن میں عبادت کا تصور جیسا کہ یہ کتاب ہر جگہ کے مطابق

رب اور اللہ، رسول اور نبی، دین اور شریعت وغیرہ دینی اصطلاحات کا تصور بھی آپ سے آپ بن جاتا ہے، یا کم سے کم یہ کہ بن جاسکتا ہے۔ اس لیے اس بات کی بڑی اہمیت اور ضرورت ہے کہ اس دینی اصطلاح کے مفہوم کو ذہنوں میں اچھی طرح واضح کر لیا جائے اور ہمیشہ واضح رکھا جائے۔ اگر دینی تصورات کا یہ مرکزی نقطہ درست رہا تو یقین ہے کہ یہ پورا سلسلہ غلط فکریوں سے محفوظ رہے گا۔ اگرچہ عبادت کی قائم مقام اصطلاح سے کوئی مذہب بھی خالی نہیں، مگر اسلام میں اس اصطلاح کا مفہوم ہے وہ غالباً اور کہیں نہیں پایا جاتا۔ قرآن عبادت الہی کا جو تصور دیتا ہے وہ اتنا جامع اور ہمہ گیر ہے کہ دین و شریعت کا کوئی جزو بھی اس سے باہر نہیں رہ جاتا۔ بلکہ مسجد کے رکوع و سجود سے لے کر کسب معاش تک ہر صالح عمل اس کے نزدیک عبادت ہے۔ لیکن جس طرح کسی بوجہ کو ایک کمزور امداد سے اور کم طاقت والے شخص کے لیے دیر تک اٹھائے رہنا مشکل ہو جاتا ہے اسی طرح اسلام کے اس وسیع اور ہمہ گیر تصور عبادت کو ہر شخص کے لیے اپنے ذہن میں محفوظ رکھنا کچھ آسان نہیں۔ چنانچہ تاریخ اسلام بتاتی ہے کہ دور صحابہ کے بعد ہی سے اس حقیقت کا ظہور شروع ہو گیا تھا اور مسلمانوں میں عبادت کے تصور کو صرف مسجد کے ساتھ باندھ لینے کی ابتداء ہو چکی تھی۔

عبادت کے اس محدود تصور کے پیا کر نے میں دو چیزوں کا خاص دخل ہوتا ہے :- ایک تو دنیا پرستانہ سیاست، دوسری غیر اسلامی تصوف۔ یہ دو فتنے ہیں جو اسلام کے تصور عبادت کے دشمن چلے آ رہے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا زمانہ ان دونوں فتنوں کے شباب کا زمانہ تھا۔ اس لیے اس وقت عبادت کا یہ غیر اسلامی تصور بھی بڑی شدت سے پھیلا ہوا تھا، یا یوں کہیے کہ اسلام کے داماد دشمنوں اور اس کے نادان دوستوں، دونوں نے نہ کہ بچا رکھا تھا۔ وقت کے اس مجدد نے جس طرح بے شمار فتنوں کے خلاف کامیاب جہاد کیا تھا اسی طرح اس فتنے کی طرف بھی پوری توجہ

کہ اور اپنے ایک رسالے "العبودیتہ" میں پوری تفصیل اور مضبوط دلائل سے واضح کیا کہ عبادت، ایک جامع نقطہ ہے جو پورے دین اور سارے اعمال صالحہ کو محیط ہے۔ یہ کتاب جو اس وقت آپ کے ہاتھوں میں ہے، اسی رسالے کا ترجمہ ہے، اس کے مطالعے کی ضرورت آج شاید امام موصوف کے زمانے سے بھی زیادہ شدید ہی ہوگی، کیونکہ عبادت کا صحیح اسلامی تصور آج کے فتنوں بھرے دور میں اس سے کہیں زیادہ اچھی اور نامانوس نہ کر رہ گیا ہے جتنا کہ اُس دور میں تھا۔

ترجمہ لفظی نہیں ہے، بلکہ آزاد ہے، جسے ترجمہ کے بجائے ترجمانی کہنا زیادہ صحیح ہوگا بعض مقامات پر عبارت کے ربط کو واضح کرنے کے لیے کچھ الفاظ کا یا کسی مستقل جملہ کا اضافہ بھی کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح رسالے کے آخر کے بعض مباحث ترجمے میں حذف بھی کر دیے گئے ہیں۔ کیونکہ ان کا تعلق کچھ ایسی بدعات تصوف پر تھا جو اس وقت عام طور سے بہت کم پائی جاتی ہیں۔

کتاب کا یہ دوسرا ایڈیشن ہے جو نظر ثانی کے بعد شائع کیا جا رہا ہے۔ امید ہے کہ نظر ثانی کے بعد اس کی افادیت بھی کچھ نہ کچھ بڑھ گئی ہوگی۔

صالحہ

امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آیت کریمہ **يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا اللَّهَ** (اے لوگو! اللہ کی عبادت کرو) کا کیا مفہوم ہے؟ اس کے اسلوب و شروع کیا ہیں؟ آیا دین پورے کا پورا اس لفظ "عبادت" میں داخل ہے یا نہیں؟ اور یہ لفظ دین کے تمام کلیات و جزئیات کو محیط ہے یا دین کے کچھ شعبے اس کی حدود سے خارج ہیں؟ عبودیت کی حقیقت کیا ہے؟ کیا عبودیت ہی کی مخلوق کے شرف و ہر کا منتہا ہے کمال ہے یا اس سے بلند تر کوئی مقام اور بھی ہے؟
 امام موصوفت سے اس کو جواب میں مفصل تعریف فرمائی۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ "عبادت"

عبادت کے مفہوم کی وسعت

ایک جامع لفظ ہے، اس کے اندر وہ تمام ظاہری اور باطنی اعمال اور اقوال داخل ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں اور جو اس کی خوشنودی کا باعث بنتے ہیں۔ مثلاً: زکوٰۃ، روزہ، حج، راست گوئی، امانت، صلہ رحمی، دیانت، اطاعت والدین، ایفائے عہد، اور بالمعروف، نہی عن المنکر، جہاد فی سبیل اللہ، پڑوسیوں اور یتیموں اور مسکینوں اور ملوگوں کے ساتھ خیر خواہی یہ ملوک انبان ہوں خواہ جانور۔۔۔۔۔ نیک سلوک، دعا، ذکر الہی، تلاوت قرآن اور اُمّی قسم کے تمام اعمال صالحہ عبادت کے اجزاء ہیں۔ اسی طرح اللہ کی اور اس کے رسول کی محبت، محبت خداوندی کی امید اور عذاب الہی کا خوف خشیت، انابت، اخلاص، ہمسر، شکر، توکل، اور تسلیم و رضا وغیرہ تمام صفات

عبادت کی حدود میں شامل ہیں۔

تخلیق انسان کی غایت مقصود اس عبادت ہی وہ تھا غایت اور مقصد ہے جس کے لئے اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کائنات عالم بنا لیا ہے، جیسا کہ قرآن میں بتاتا ہے :-

ما خَلَقْتُ الْحَيَّ وَالْأَمْسَ . میں نے جنات اور انسانوں کو غیب میں سے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں۔

إِنَّمَا إِلَهُ الْغَيْبِ وَنَ . اور وہی میں جو رسول بھی بھیجا گیا، اسی غایت کی خاطر اور ان مقدس کی

تذکیر و تہذیب کے لئے بھیجا گیا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا :-

اُمِّیُّنَ ۝ اِنَّ اللّٰهَ مَالِکُ یَوْمٍ
الْیَوْمِ ۝ خَیْرٌ ۝

انہ کی عبادت کرو۔ اس کے سوا تمہارا
کوئی معبود نہیں۔

یہی بات حضرت ہود، صالح، شعیب وغیرہ نام انبیاء علیہم السلام نے
اپنی اپنی قوم سے کہی تھی قرآن مبراحت سے ہونی صد کلی انداز میں کہتا ہے۔
لَا تَدْعُنَا إِلَىٰ غَيْرِ مَا
شِئْنَا وَلَا آتِنَا غَيْرَ مَا نَأْتِيهِ
اِحْسَبُوا الطَّائِفَاتِ

وَمَا يَسْتَفِئُونَ قِبَالِكِ
مِنْكُمْ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ
إِلَّا أَمَانَةً عُذْرًا وَمِنْكُمْ

اِنَّ هٰذَا صَدَقَ اَمْرُهُ وَاِنَّكُمْ لَعِندَ رَبِّكُمْ
وَاَنْتُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (سورۃ انبیاء)

بلاشبہ یہ لوگوں کا دین ہے ایک، دو دین،
اور میں تم سب کا رب ہوں، سو میری عبادت
کیو۔

یہ جنت مت پر شہرہ نہ رہی چاہیے کہ ان آیات میں "وَاَنْتُمْ لَعِندَ رَبِّكُمْ" خطاب
صرف عوام پر ہے یا تقیوں ہی کے لیے نہیں ہے بلکہ خود اس دعوت کے داخلی اور
اس پیغام کے مبلغین انبیائے کرام بھی اس کے مخاطب اور مخاطبات تھے جس کا ذکر ایک
دوسرے مقام پر اس طرح کیا گیا ہے :-

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّ مِلَّةٍ عَلَيْكُمُ الْفُتُورُ
وَإِغْمَاءُ مَا لَكُم مِّنَ الْحَيَاةِ بِمَا أَفْعَلْتُمْ لَوْ أَنَّكُمْ
عِلْمُكُمْ (مؤمنون)

ایک اور آیت لیجئے جس میں اس چیز کو مزید وضاحت اور عمراحت کے ساتھ
بیان کیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے ایشاء ہوتا ہے :-
وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا سَائِرَ النَّاسِ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً
وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ عَنِ النَّاسِ
یہاں تک کہ یقینی ہے (موت کا وقت)

آجائے :-
چند عبادت و ہمیز ہے جس کا اندیسا اور ملائکہ کی صفت کا ان کے لیے اور پالنے والا
ہو اور ذکر کرتا ہے :-

قُلْ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ وَمَنْ هَلْ يَشْكُرُ
آسمان اور زمین میں جو لوگ ہیں وہ سب
ایک کے ہیں جو ملائکہ اس کے حضور میں

عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَكْبِرُونَ
أَلَيْسَ وَاللَّهِ أَنَا كَذِبٌ ۝

(انبیاء)

ہیں وہ نہ کبھی اسکی عبادت سے سرتابی کرتے
ہیں نہ اس سے ٹکے یہ باتیں اس کی
پانگی بیزان کہتے رہتے ہیں اور اس میں ذرا
بھی مسک نہیں پڑتے۔

جو اکثر تیرے رب کے پاس ہیں وہ کبھی اس
کی عبادت سے سرتابی نہیں کرتے وہ اس کی
تسبیح کرتے رہتے اور اسی کی جناب میں سرسجود
رہتے ہیں۔

إِنَّ الَّذِينَ يَخُفُونَ عِزِّي
يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي وَيَسْتَكْبِرُونَ
وَلَا يَسْجُدُونَ (سورہ اعراف)

اس کے برعکس وہ لوگ جو اپنی اس غایتِ آفرینش کو پورا نہیں کرتے اور
اللہ انہیں کے سامنے بندگی و سرکلندگی کا اظہار کرنے کے بجائے اس کے بارے میں
ہیں ان کے بارے میں آقائے کائنات یہ فرماتا ہے کہ :-

إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ
عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ
(سورہ نافر)

بے شک یہ لوگ میری عبادت سے منہ موڑتے
اور بڑے بنتے ہیں وہ دوزخ میں ذلیل و خوار
داخل ہوں گے۔

عبادت ہی جب تخلیق کی غرض و غایت ہے
نکھیری تو کھلی بات ہے کہ اس غرض کو پورا
کرنا ہی خالق کی نویسنوی کا باعث ہوگا، اور کسی مخلوق کی انتہائی ہمتی اور برتری
کے معنی لازماً یہی ہوں گے کہ وہ اپنے عمل سے عبادت کے انتہائی مقام پر پہنچا ہوا
ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے خاص بندوں کو

بندوں کو شفقت و محبت اور اعزاز و تکریم کے ساتھ تذکرہ کرنا چاہتا ہے تو یہ تذکرہ
 وہاں نہیں اس لئے کہ یہ بت سے متصف فرما کر دیتا ہے اور ان کو "عبد" کے نام
 سے یاد کرتا ہے :-

عِبَادَ اللَّهِ شُرُوبٌ وَهَاجِبَادُ اللَّهِ
 ایک پتہ جس سے "عباد اللہ" والہ کے
 بندے، سیراب ہوں گے۔
 عِبَادَ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَتَّقُونَ
 انہیں کے بندے وہ ہیں جو زمین پر فروتنی
 علی الامراض هُونَ (والله اعلم)
 کے ساتھ چلتے ہیں۔

جب شیعہ ان کے اپنی ملعونیت کی سزا سن کر اللہ کے حضور میں کہا تھا کہ
 میں اس کے بدلے میں تیرے بندوں کو سبز باغ دکھاؤ گا اگر ہمراہ کروں گا تو یہ بارگاہ
 اللہ العزیز سے ارشاد ہوا تھا :-

إِنِّي عِبَادٌ كَرِهُوا لَكَ عَلَيْهِمْ
 بے شک میں نے بندوں پر تیرا کڑی پس
 سُلْطَانُ الْأَمْرِ اتَّبَعْتَ فِي الْأَمْرِ
 نہ چلے گا، لیکن ہاں وہ گمراہ جو تیرا
 اتباع کر لیں۔

ملاؤ گے متعلق ارشاد ہے :-

وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا

سچائی کے لئے عبادت کی کوئی بات

..... وہ کہتے ہیں ختم شیعہ

مُشْرِكُونَ (توبہ)

اور یہ کافر کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنی اراد
 بنائی ہے، پاک و بے ترس اللہ تعالیٰ ایسی
 باتوں سے۔ بلکہ وہ تو اللہ کے باعزت
 بندے ہیں۔۔۔۔۔ اور اس کے خوف سے
 ہمیشہ لرزاں رہتے ہیں۔

تھیں یہ سب کچھ کے بارے میں جن کے متعلق نبوت کے ساتھ الوہیت کا دعویٰ
 بھی کر دیا گیا تھا۔ ۱۱۔ امدادی بتا رہے ہیں۔

اِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ ۚ وَوَهَبْنَا لَهُ مَا شَاءَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ ۚ إِنَّهُ عِنْدَ رَبِّهِ لَكَاثِرٌ
 وہ تو محض ایک بندہ تھا، جس پر ہم نے
 اپنا انعام کیا تھا۔ (ذریعہ)

پتا چڑھتا ہے کہ ان میں سے کون سا ان پیر آخر الزماں کے زمانہ میں ہی ظاہر ہو گا
 بیٹھیں، مگر انہیں ان کے اصلی مقام سے ہٹا دیں، آخِرَتِ صَلِّی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کھلے لفظوں میں یہ حدیث
 فرمادی ہے کہ:-

لَا تَهْرَقُوا مَا أَطَاعَتْ
 المصاہرہ۔ مسیح ابن مریم۔ انہما
 انا عبد وحقہ لواعبہ زمانہ رسول
 میری ستائش میں نہ کرو، کیا اب اگر کوئی قرآن
 نے عیسیٰ بن مریم و سید المرسلین
 پر تو محض ایک بندہ ہوں سو مجھے اللہ
 کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا۔ (اختیار)

پہلے قرآن مجید میں تمام بندگان کا اہل اللہ اور محمد انبیاء کے اہل حق
 طرح آئیے گا اور بھی اسی لفظ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ میرا یہ بیٹا
 ان کے تہذیب و عادات میں کریم ہوئے کہ آیا جاتا ہے:-
 مَعْنَى مَنْ أَلْفِي أَسْوَفَ بَعْدَ

پاک و برتر ہے وہ خدا کا نور و رحمت
 اپنے بندے کو لے گیا۔ (امام)

اس وقت کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:-

دستور پنجم
طریق جو کچھ وحی الہی کی

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ رسالت کا تذکرہ فرماتے ہیں
ارشاد ہوتا ہے :-

وَأَن تَدْعُوا إِلَىٰ مِلَّةِ آبَائِكُمُ الَّذِي بَدَعُوا
وَأَن تَدْعُوا إِلَىٰ مِلَّةِ آبَائِكُمُ الَّذِي بَدَعُوا
اور جب ان کا بندہ کہہ رہا ہو اس لیے پکارے
(غوازی پر ہے) تو قریب تھا کہ لوگ اس پر
پل پڑیں۔ (سورۃ قیامت)

مناہین قرآن کو پیاج دیے اور رسول گدی کی طرف سے تھقی کیے ہوئے
کہاجاتا ہے :-

وَأَن تَدْعُوا إِلَىٰ مِلَّةِ آبَائِكُمُ الَّذِي بَدَعُوا
وَأَن تَدْعُوا إِلَىٰ مِلَّةِ آبَائِكُمُ الَّذِي بَدَعُوا
اور اگر اس چیز کے درجہ شیعہ اللہ نے
کے بارے میں شک رکھتے ہیں جو کہ
اپنے منہ سے یہ نزل کیے ہیں پھر اس سے
کسی سب سے پہلے دیکھ کر متاثر ہوں مٹاؤ

اور انصاف سے جان ایک ہفت
”دین اور عبادت کی روشنی“ حقیقت
کے شریعت و خداوندی کی سعادت کی معرفت کمال ہے، وہاں دوسری طرف یہ
اور بھی بے نقاب ہو رہا ہے کہ دین اپنے نام اور کے سامنے عبادت کے
جس کے انبیاء اللہ کا دین سلیمان کے آئے۔۔۔ یہی القرآن میں متعدد
معاذ اللہ و تسبیح موجود ہے۔۔۔ اور پھر یہی ملے اپنے مخاطب لیگوں کو
”فانیدم“ (اس کی عبادت کرو) کی ہدایت کی یہ اس حقیقت کا ثبوت

ہے کہ "دین" اور "عبادت" ایک ہی منشاء و مدعا کی دو مختلف تعبیریں ہیں۔ بخاری کی مشہور حدیث جبریل اس امر کی پوری وضاحت کر دیتی ہے۔ جبریل علیہ السلام ایک اعرابی کی شکل میں بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے اور آتے ہی صحابہ کرام کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام، ایمان اور احسان کے متعلق سوالات کیے، پوچھا کہ "اسلام کیلئے؟" رسول اللہ نے جواب دیا "اسلام یہ ہے کہ تم شہادت دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، اور یہ کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو اور بار بار استغاثہ چھ کرو۔ پھر پوچھا کہ "ایمان کی کیا تعریف ہے؟" ارشاد ہوا "ایمان نام ہے خدا کی وحدانیت پر، اس کے فرشتوں پر اس کی نازل کی ہوئی کتابوں پر اس کے بھیجے ہوئے رسولوں پر مومن کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر، اور تقدیر کی بُرائی اور بھلائی پر دل سے یقین لانے اور رکھنے کا۔" پھر سوال کیا کہ "احسان کسے کہتے ہیں؟" فرمایا "احسان یہ ہے کہ تم خدا کی عبادت کرو اس طرح کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، کیونکہ اگر تم اسے نہیں دیکھو تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔" جب جبریل علیہ السلام یہ سوال و جواب کر کے چلے گئے، تیسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ "یہ جبریل تھے جو تمہیں تہا اُذین" سکھانے آئے تھے۔ (فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ أَنَا كُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ)۔

دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو "دین" فرمایا، اور ان میں سے انہی تمام چیزوں کے مجموعہ کو نام "عبادت" بھی ہے۔

"دین" اور "عبادت" کی لغوی تحقیق | آیت "دین" اور "عبادت"

کے الفاظ پر غور کر کے دیکھیں کہ لغت میں ان کا مفہوم اور مدلول کیا ہے ؟۔
 ” دین “ کے لغوی معنی ہیں عاجزانہ سر فگندگی، خضوع اور تذلل۔
 اہل عرب کہتے ہیں ” ذُنُوبٌ ذَا انَ “ یعنی ” میں نے اس کو بے بس و ناچار اور
 مطیع و متقاعد بنا دیا اور وہ ایسا بن گیا “ ” ذَلَّيْنِ اِلٰہَ “ و ” ذَلَّيْنِ لِلّٰہِ “ یعنی ہم
 خدا کی اطاعت کرتے ہیں اور اپنے کو اس کے سامنے ڈال دیتے ہیں، پس ” اللہ
 کے دین “ کا مطلب ہوا اس کی اطاعت و بندگی اور اس کے سامنے اظہارِ تذلل
 و سر فگندگی۔

” عبادت “ کا لغوی مفہوم بھی اس کے قریب قریب ہے، اور اس لفظ
 کے معنی بھی تذلل اور کمالِ انقیاد کے ہیں۔ چنانچہ اہل عرب اس سلسلہ کو جو کثرت
 آمد و رفت کی وجہ سے راگیروں کے قدموں سے ثوبِ رونداجا چکا اور بالکل صاف
 اور ہموار ہو گیا ہو ” طَرِيقٌ مُّعَبَّدٌ “ کہتے ہیں۔ لیکن اصطلاحِ شریعت میں عبادت
 کا مفہوم اسی حد تک محدود نہیں ہے۔ بلکہ تذلل اور سر فگندگی کے ساتھ اس میں
 محبت کا عنصر بھی شامل ہے۔ یعنی عبادت، شریعت کی زبان میں، اللہ تعالیٰ
 کے روپر و انتہائی تذلل اور کمالِ محبت و ولولہ کے مجموعے کا نام ہے۔ چنانچہ اسی بنا
 پر عربی میں ” تیم “ کا لفظ ” عہد “ کے معنی میں آتا ہے، جب کہ تَتِیْمُ محبت کے
 آخری درجہ کا نام ہے (جس طرح کہ اس کے پہلے درجہ کو ” ملاقہ “ دوسرے کو
 ” نیابہ “ تیسرے کو ” سرام “ چوتھے کو ” عشق “ کہتے ہیں) اور اس لیے منیم
 اس شخص کو کہیں کے اپنے محبوب میں اہل لگو گیا اور اس کے سامنے بالکل بچ گیا ہو
 یعنی اس کا کمالِ غلام بن کر آنا۔ اب یہ جو تیم اور تیم کے الفاظ و عہد کے معنی ہیں

أَسْبَغَ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ
فَمِنْهُادِ فِي سَبِيلِهِ قَدْ تَرْتَمُوا حَتَّى
ذَاتِ اللَّهِ بِأَمْرِهِ -

پر جانے کا تمہیں اندیشہ نہ تھا ہے اور وہ
مکان جن کو تم بہت پسند کرتے ہو۔۔۔
اگر یہ تمام چیزیں تمہارے نزدیک اللہ اور
اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد

(توبہ)

کرنے سے زیادہ محبوب ہیں تو ٹھیک وہاں تک کہ اللہ اپنا حکم سامنے لے آئے۔
اس آیت سے معلوم ہوا کہ محبت اصلاً خدا ہی کا حق ہے اور نبی سے لی جانے والی
محبت بھی اس کی تبع ہے۔ میں یہی چاہتے۔ ویسے شرعاً بہر حال یہ بھی مسلم ہی ہے کہ
محبت خدا اور رسول دونوں ضروری ہے، اس طرح کہ اطاعتِ مطہرہ اور طلبِ رضا
دونوں ہی ضروری ہے، جیسا کہ فرمایا :-

مَا كَانَ قَوْمٌ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ يُمَيِّضُوا أَسْبَغَ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ
فَمِنْهُادِ فِي سَبِيلِهِ قَدْ تَرْتَمُوا حَتَّى
ذَاتِ اللَّهِ بِأَمْرِهِ -

اللہ اور رسول اس بات کا زیادہ حق رکھتے
ہیں کہ یہ لوگ انہیں خوش نہیں۔
اور جس طرح کہ خدا اور رسول دونوں ہی ہیں، یہ پانچ ارشاد ہوتا ہے :-
فَالَّذِينَ آمَنُوا سَرَّحُوا أَمَّا أَنفُسُهُمْ
اللہ اور رسول کے لیے توبہ۔

لیکن اس طرح کہ عبادت اور اس کے لوازم مثلاً لڑائی، اور خوف، اور جہاد وغیرہ
بما حقہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اور ان امور میں اس کا رسول بھی کسی حیثیت سے اس
کا ترجمان نہیں ہے۔ قرآن میں ہے کہ :-

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا
إِلَى طَرَفٍ مِّنْ أَمْرِ بَيْنِنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا تَكُونَ
رَايَ نَبِيٍّ كَذِبَ دَوْلَةٍ أَلَّا تَكُونَ
أَمْرًا لِّطَرَفٍ مِّنْ أَمْرِ بَيْنِنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا تَكُونَ

تَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا
وَلَا يَخِذُ بَعْضُنَا بَعْضًا أَسْرَبًا بِأَمِّنٍ
ذَوَاتِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا أَفْقُوا لَكُمْ
يَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ ۝ (آل عمران)

محسب ہے۔ یعنی یہ کہ ہم صرف اللہ کی عبادت
کریں اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں اور
ہم میں سے کوئی خدا کو چھوڑ کر کسی کو اپنا رب
نہ بنائے۔ پھر اگر یہ لوگ تمہاری یہ بات نہ

نہ مانیں تو ان سے کہہ دو کہ لو اگر یہ ہم تو 'مسلم' (یعنی اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر بیٹھتے ہیں)
اب دونوں تہذیبوں کی ایک جامع آیت سنئے :-

وَأَوْفُوا بِعَهْدِكُمْ إِذَا عَاهَدْتُمْ
اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَقِمْوْا لِدِينِكُمْ
مِيقَاتَ اللَّهِ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولِهِ
إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ (توبہ)

کیا غیب ہوتا اگر وہ لوگ راضی ہو جاتے اس
چیز پر جس کو اللہ اور اس کے رسول نے انھیں
دیا تھا، اور کہتے کہ اللہ ہمارے لئے کافی ہے
وہ اپنے فضل سے ہم کو آئندہ اور بھی دے گا۔
اور اس کا رسول۔ ہم تو خدا ہی کی طرف رغبت رکھتے ہیں۔

دیکھو اس آیت سے دونوں باتیں ثابت ہو گئیں :- یہ بھی کہنا صحیح امر
نہی اللہ بھی ہے اور اس کا رسول بھی، (جیسا کہ ایک دوسری آیت وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ
فَمَعِذُوهُ وَمَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ) (حشر) میں اس کی کھلی ہوئی صراحت موجود
ہے، اور یہ بھی کہ "حسب" یعنی کفایت کنندہ اور ہمارا ساز اور معتمد علیہ صرف اللہ جل شانہ
ہے۔ اور اس قیست کو بھی ایک سے زائد آیتوں میں بوضاحت بیان کر دیا گیا
ہے، مثلاً :-

الَّذِينَ قَالُوا لَنَا عَهْدُ النَّاسِ
إِنَّا نَأْتِيهِمْ فَنَقُصِّهِمْ

وہ جن سے لوگوں نے کہا کہ مکہ والوں نے
تمہارے ساتھ عہد کر لیا ہے اور تم

فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ
وَبِعَمَلِهِ كَمَلٌ ۝ (آل عمران)

فراہم کیا ہے، سو ان سے ڈرہ تو رہیں کہ
ان کا ایمان اور بڑھ گیا اور انہوں نے کہا کہ

اللہ ہمارے لئے کافی ہے اور وہ اچھا کارساز ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ
(انفال)

اے نبی! تمہارے لیے اللہ کافی ہے۔

أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ
(زمر)

کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے۔

اسی ہم لفظ ”عبد“ اور ”عبادت“ پر تحقیق و تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالتے
ہیں۔ ”عبد“ کے دو معنی ہیں۔ مؤنث اور مذکر۔ ”مؤنث“ کے معنی ہیں مشیت الہی
کے فیصلوں کا پابند اور مجبور محض نام، جو خدا کے احکام و قضا کے سامنے پیدائشی طور
پر بالکل جھکا ہوا ہو اور اللہ تعالیٰ اس کے احوال و معالجات کو جس طرح چاہتا
ہو نہ مانگا جاتا اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہو۔

اس معنی کے اعتبار سے کائنات کا ایک عالم ایک ایک ذرہ
عبدِ ربّ کوئی مشہوم بن کر کسی اعتبار کے ”خدا کا“ عبد ہے۔ نیا و کارہوں
یادگار، مومن ہوں یا کافر، متقی ہوں یا فاجر، اہل جنت ہوں یا اہل آہ، سب کے
سب اس کے نیچے طو پر ”عبد“ ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سب کا رب ہے،
سب کا مالک ہے۔ سب کا خالق ہے، اور ان میں سے کوئی اس کی مشیت اور فیصلے
سے بال برابر بچے یا بھڑکے نہیں کے سنا۔ وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، خواہ اس
کے نہ ہونے کی کتنی ہی خواہش کیوں نہ کی جائے۔ اسی طرح جو کچھ وہ نہیں چاہتا وہ

کبھی صبر و جود اختیار نہیں کر سکتا، خواہ اس کی کتنی ہی شدید تمنا ہو۔

یہی حقیقت ہے جو قرآن حکیم کے ان لفظوں میں بیان ہوئی ہے۔

لَا أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ

وَالْأَرْضِ طَعْنًا وَكَرْهًا وَإِلْسِي

يُرْجَعُونَ ۝ (آل عمران)

سب لوٹائے جائیں گے۔

غرض اللہ تعالیٰ ہی سب کا پروردگار ہے، سب کا خالق ہے، سب کا لازق ہے۔

ہے، سب کی زندگی بخشنے والا، سب کا مارنے والا، سب کے دلوں کو پھیرنے والا اور

سب کے عواقب و احوال کے اندر حسد، منہاء تصرف کو نبھاتا ہے، اس کے ہا کوئی بھی

اس کا رب، خالق اور مالک نہیں، خواہ کوئی اس بدیہی بات کا اعتقاد کرے یا نہ کرے

اور اس روشن حقیقت سے واقف ہو یا نہ ہو۔

عبد اور عبیت کے اس مفہوم کے لحاظ سے تو اہل ایمان اور اہل کفر دونوں امتوں کے

یکل ایک سے عبد ہوتے ہیں۔ لیکن اب اس سے آگے چل کر دونوں امتوں میں الگ

ہو جاتی ہیں اور دونوں کے درمیان اب خط امتیاز کھینچا جاتا ہے۔ اہل ایمان اور اہل کفر

بات اور روشن حقیقت کا علم بھی رکھتے ہیں اور اس علم کے ساتھ ساتھ دل کی گہرائیوں

میں اس پر یقین بھی رکھتے ہیں۔ لیکن جو ایمان کی روشنی سے محروم ہیں وہ یا تو اس

حقیقت کا جیسا چاہیے ویسا علم ہی نہیں رکھتے، یا علم تو رکھتے ہیں لیکن اس کے

باوجود اس کے اس سے انکار کر دیتے ہیں۔ اور پروردگار حقیقی کے خلاف اپنی کہانی

کا علم بلند کر دیتے اور اس کے سامنے چھلنے کے بجائے لاشکبار کی روش پر چم جاتے ہیں

اگرچہ ان سے ان کا بھی دل گواہی دیتا ہے کہ اللہ ہی نے انہیں پیدا کیا ہے۔

اور وہی انھیں رزق دیتا ہے۔ یہ دونوں ہی قسم کے لوگ ایمان و کفر کے لحاظ سے ایک ہی پوزیشن رکھتے ہیں اور دونوں کے دونوں حق کے یکساں منکر ہوئے ہیں۔ یہ خیال نہ کرنا چاہئے کہ دوسری قسم کے لوگوں کا مذکورہ حقیقت سے واقف ہونا ان کی حیثیت ایمانی پر کوئی اثر ڈالتا ہوگا، نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ کیونکہ حق کے جس علم و واقفیت کے ساتھ انکار و سرکشی بھی موجود ہو وہ علم و واقفیت سلامت ایمان اور موجب نجات کسی طرح نہیں بلکہ وہ تو اور زیادہ عذاب کا باعث ہے۔ چنانچہ فرعون اور فرعونوں کے حق میں قرآن فرماتا ہے :-

وَمَحَذُوا إِلَيْهَا مَسْبِقَتَهَا
أَنفُسُهُمْ ظُلُمًا وَعُتُوًّا فَانْصُرْ
كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ
(غل ۵۰)

بادوجود اس کے کہ ان کے دل ان نشانیوں
(کی صداقت) کا یقین رکھتے تھے، لیکن
وہ نے زیادتی اور سرکشی کی بنا پر ان
کے سامنے سے انکار کر گئے۔ سو دیکھو ان مفسدوں
کا کیسا انجام ہوا۔

اسی طرح اہل کتاب کے متعلق فرمایا گیا ہے :-

الَّذِينَ آمَنُوا بِالْكِتَابِ
يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ
وَإِنْ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ
وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۝ (بقرہ)

جن لوگوں کو (پہلے) ہم نے کتاب دی تھی
وہ اس (نبی) کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے
طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور حقیقت
یہ ہے کہ ان میں سے ایک گروہ جانتے بوجھتے
امر حق کو چھپاتا ہے۔

اور اصل یہ لوگ نہیں نہیں جھٹلاتے بلکہ دل
وہ انہیں لاکھ لاکھ لوگوں کی طرح

الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَحْكُمُتْ -
(العام)

میں تمہیں سچا رہی سمجھتے ہیں، لیکن یہ ظالم خدا کی
آیتوں کا (انہیں حق باد کرتے ہوئے بھی
انکار کر رہے ہیں۔

غرض بندہ کا اللہ تعالیٰ کے متعلق صرف اس قدر علم و اعتراف کہ وہی اس
کا پروردگار اور خالق ہے اور وہ ہر حال میں اس کا محتاج اور نیازمند ہے، اپنی طرف
اُس عبودیت کا اقرار ہے جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ربوبیت سے ہے۔ ایسا شخص
اپنے رب حقیقی کے سامنے بوقت غرور و دست سوال بھی پھیلا کر تا ہے، اس
کے سامنے گر کر ڈالتا بھی ہے اور اس پر بھروسہ بھی رکھتا ہے۔ لیکن اس کے
باوجود اس کے احکام کی اطاعت میں ثابت قدم نہیں نکلتا۔ وہ کبھی ان کو ماننا ہے
کبھی نہیں مانتا، کبھی خدا کے روبرو جھکتا ہے تو کبھی شباطین کے اور بتوں کے سامنے
سجدہ ریز نظر آتا ہے۔ لہذا اس قسم کی عبودیت ————— یعنی اللہ تعالیٰ کی
محض صفت ربوبیت کے علم و یقین رکھنے کی بنا پر کسی شخص کو مومن نہیں ٹھیرا جاسکتا۔
اور نہ اس کے پیش نظر اسے دوزخی کے بجائے جہنمی شمار کیا جاسکتا ہے۔ اس قسم کا
”ایمان“ اپنے وجود و عدم کے لحاظ سے یکساں ہے۔ قرآن میں ہے :-

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَكْثَرُ هُمْ بِآيَاتِهِ
إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ (یوسف)

اور ان میں سے بیشتر تو اللہ پر اس طرح ایمان
رکھتے ہیں کہ دوسروں کو بھی اس کی خدائی میں
شریک ٹھہراتے ہوئے ہیں۔

چنانچہ مشرکین کو بھی اس سے انکار نہ تھا کہ اللہ ہی سہ۔ یہ خالق اور رازق
ہے۔ قرآن حکیم نے کبھی ان پر یہ الزام نہیں رکھا کہ وہ خدا کی نہایت تمام رازقت

کو نہیں تسلیم کرتے۔ اس کا ان پر الزام صرف یہ تھا کہ اس علم اور اثر ایسے باوجود، کہ خدا
ہی سب کو وجود بخشا اور امان زست بہم پہنچاتا ہے، وہ دوسروں کو اس کی مشیت

میں حیرت و حیرتیں ہیں :-

وَلَيْسَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ
وَ الْأَرْضَ وَ مَنْ خَلَقَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ
لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ۝ (مکینہ)

قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَ مَنْ فِيهَا
إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ
قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ قُلْ مَنْ
رَبُّ السَّمَوَاتِ السُّبُوحِ وَ رَبُّ
الْعَرْشِ الْعَظِيمِ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ
قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ قُلْ مَنْ يَمْلِكُ
كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ جَبَّارٌ وَ لَا يُجَاوِزُ عِلْدِيدُ
إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ
قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ

(مومنون)

اگر مہ ان سے پوچھو کہ آسمان اور زمین کس نے
پیدا کیے ہیں اور سورج اور چاند کس نے سحر
کئے ہیں ؟ تو جواب دیں گے اللہ نے ۔

ان سے کہو یہ زمین اور اس کے بسنے والے کس
کے ہیں ؟ (دراپنا تو یہی) اگر تم جانتے ہو جو ان
دیں گے اللہ کے ۔ کہو تو کیا تم کو ہوش نہیں آتا ؟
پوچھو کہ ساتویں آسمان کا اور عرش عظیم کا مالک
کون ہے ؟ کہیں گے یہ سب اللہ ہی کی ملکیت
ہیں ۔ کہو، تو کیا تم ڈرتے نہیں ؟ پوچھو کہ وہ
کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر شے کی بادشاہی
اور حکمرانی ہے اور پناہ دیتا ہے مگر اس کے
مقابلہ میں کہیں بھی پناہ نہیں مل سکتی ؟ بتاؤ
اگر تم جانتے ہو ! جواب دیں گے رہے ہی
حکومت اللہ ہی کے لئے ہے ۔ کہو تو پوچھو :-

یہ تم پرچہ اور آپڑا ہے کہ تمہاری عقل لیاں ماری جاتی ہے،

اور یہ ذالحدی کا خالق اور رازق ہونا، ایسی کھلی ہوئی حقیقت ہے جس کا انکار

کوئی سوچو پوچھ رکھنے والا انسان بمشکل ہی کر سکا آجپنا نچہ خدا کے مسلیم اور فرمانبردار بندوں ہی کی یہ کوئی خصوصیت نہیں ہے بلکہ اُس کے باغی اور نافرمان بندے بھی اس حقیقت کو اسی طرح مانتے ہیں جس طرح کہ اس کے مومن بندے جتنی کہ ابلیس لعین بھی اپنی تمام سرکشیوں کے باوجود اس سے انکار کی جرأت نہ کر سکا اور اپنی سزائے ملعونیت سننے کے بعد بھی اس کے منہ سے سب سے پہلے یہی نکلا کہ :-

سَرَبْتُ الظُّلُمَ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ
اے میرے رب! تو مجھ اس دن تک کی مہلت دے جب کہ لوگ اٹھائے جائیں گے۔
سَرَبْتُ الظُّلُمَ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ
اے میرے رب! جس طرح تو نے مجھے گمراہ کیا ہے میں انھیں دنیا میں غررہ سبز باغ دکھاؤں گا اور ان سب کو گمراہ کر کے رہوں گا۔
سَرَبْتُ الظُّلُمَ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ
قسم تیرے عز و بلال کی! میں ضرور ان سب کو جادۂ حق سے پھیر دوں گا۔

یہ اور اس طرح کی بے شمار باتیں ہیں جن میں شیطان اس بات کا علانیہ اقرار کرتا نظر آتا ہے کہ اللہ ہی اُس کا اور سب کا پروردگار اور خالق ہے نہ کہ کوئی اور۔ اسی طرح اپنی جہنم بھی اس اعتراف میں کہیں سے پیچھے نہیں رہیں گے، وہ اس امر کا اقرار کریں گے کہ :-

مَنْ بَنَا غَايَةً، عَلَيْنَا مَبِيتُنَا
وَكَتَابَهُ مَا عَالِيَيْنَ قَالَ
الْيُسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبَّنَا
اے ہمارے رب! ہم پر ہماری بد بختی سوار ہو گئی تھی اور ہم گمراہ راہ لوگ تھے
اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کیا یہ سزلے آسمانی واقعہ ہونے والی چیز نہیں ہے تو جواب دیں گے

کیوں نہیں دیا۔ یہ یوں ہی ہے، قہر ہے ہمارے رب کی۔

اس شخص اس حقیقت کی کوئی معنی کی طرف سے پہنچا کر، جانتا ہے اور اس عہدیت سے جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ربوبیت سے ہے، آگے قدم نہ اٹھا کر حقیقیہ تشریعی کی حدود میں داخل نہیں ہوتا، اور اس عہدیت کا توکل اور حال نہیں بنتا جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی معبودیت اور اس کے پیغمبروں کی اسماوت سے ہے، وہ کسی طرح بھی ابیس اور اہل جنم کے مقابلہ میں کوئی امتیاز نہیں رکھتا، بلکہ فی الواقع وہ انہی کی جنس اور زمرہ میں شامل ہے۔ اور اگر انہی میں حالت کے باوجود وہ اپنے آپ میں یہ زعم بھی رکھتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ال "بندگان خاص" اور "اولیاء مقررین" اور "پہنچے ہوئے عارفین کاملین" ہیں۔ سب سے بڑا بتائے شریعہ کی ذمہ داری ساقط ہو گئی ہے تو وہ کافروں اور ملحوظوں سے بھی زیادہ برا اور گمراہ انسان ہے۔ اسی طرح جو شخص حضرت خضر یا کسی اور بزرگ کے بارے میں یہ گمان کرتا ہے کہ وہ احکام شرعی کے تحت نہیں اس لئے کہ وہ ان کو ادا نہیں کرتا، اور امر اور نہی کا شاید خاص میں سے ہو، تو اس کا یہ گمان اور قول منکر بن خدا کے اقوال اور احکام سے بھی زیادہ بیہودہ ہے۔

یہ ہے "عبد" اور "عبد ویت" کا ایک مفہوم جس کی ایک ایک اور ذمہ داری

ستروں میں تو نسخ ہوئی۔ اور جیسا کہ بیان ہو چکا، عہدیت کے اس مفہوم کے لحاظ سے ہر شخص خدا کا عہد ہے۔ کافر بھی اور مومن بھی، حتیٰ کہ جس طرت ایک نبی، اسی طرح ایک شیطان بھی ہے، اور یہ عہدیت، نجات و کامرانی آخرت کے لئے ذرا بھی مفید نہیں، جب تک کہ انسان اس سے آگے بڑھ کر عہدیت کے دوسرے مفہوم کے لحاظ سے "عبد" نہ بن جائے۔

عہدیت کا شرعی مفہوم | "عبد" کے دوسرے معنی "عابد" کے ہیں، یعنی

ایسا بندہ جو صرف اللہ ہی کی عبادت کرے، کسی دوسرے کے سامنے اپنی پیشانی نہ جھکائے، اس کے اور اس کے رسولوں کے احکام کی اطاعت کرے، اس کے صالح اور مستحق بندوں سے رابطہ محبت رکھے اور اس کے نافرمان اور باغی بندوں سے ترک تعلق کر لے۔ اس معنی کی ”عبودیت“ سے وہ شخص بہرہ ور نہیں ہو سکتا جو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو تسلیم کرتا ہے لیکن اس کی عبادت اور اطاعت نہیں کرتا، یا اس کے ساتھ کسی دوسرے ”الہ“ کی بھی عبادت کرتا ہے۔ کیونکہ کسی ذات کو الہ تسلیم کرنے کے معنی ہی یہ ہیں کہ انسان کا قلب انتہائی شوق و محبت اور پوری تعظیم و تکریم، نیز خوف و رجا، عبور و شکر اور انابت و توکل کے گہرے جذبات کے ساتھ اس کی طرف جھکا ہوا ہو۔ لہذا جب کوئی شخص اللہ کے سوا بھی کسی کو معبود اور مالہ بتاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے جذباتِ عبودیت اور احساساتِ شوق و محبت کو تقسیم کر دیتا ہے اور وہ صرف اللہ ہی کا عبادت گزار نہیں رہ جاتا۔ بلکہ واقعہ یہ ہے کہ ایسا شخص عوامِ مہینہ ساری متاعِ نیاز غیر اللہ ہی کے حضور ڈال کر رہتا ہے۔

”عبودیت“ اور ”عبادت“ کا یہ لقب اللہ تعالیٰ کی ربوبیت سے لائق کہتا ہے، یعنی اس کے الہ ہونے کا مقتضاب۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ قرآن کا عنوان ہے ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ (اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں) یہی وہ عبادت ہے، یا عبودیت اور عبادت کا یہی وہ تصور ہے جو خدا کی نگاہ میں محبوب اور مستحق اجر ہے، اسی عبودیت کا وہ اپنے بندوں سے مطالبہ کرتا ہے، اسی عبودیت کو وہ اپنے صالح اور برگزیدہ بندوں کی صفات امتیاز اور وجہ عزت قرار دیتا ہے اور

اسی کی تبلیغ و تذکیر کے لئے وہ اپنے پیغمبروں کو دنیا میں بھیجتا رہا ہے۔ اس کے بالکل برعکس اور بالمتقابل عبد اور عبد بنیت کا پہلا مفہوم ایک ایسی چیز ہے جس کا رضائے اپنی سے کوئی تعلق نہیں۔ بلکہ جیسا کہ اوپر گزر چکا، اس میں کافر اور مومن سب برابر کے شریک ہیں، اور اس مفہوم بندگی کی رو سے ایک کافر بھی اللہ کا ویسا ہی "عبد" ہے جیسا کہ ایک مومن

”عبادت“ کے ان دونوں مفہوموں میں جو فرق عظیم ہے اسی بوجہ مومن نشین کر لینے کے بعد، شرف بھی باسانی سمجھ میں آجاتا ہے جو حقائق شرعی و حقائق تکوینی میں فرق نہ کرنے کے مستوجب۔ حقائق شرعی اور حقائق تکوینی کے درمیان یہ ان دونوں کے علم و اعتراف کے درمیان ہے۔ شرعی یا دینی حقائق تو وہ امور ہیں جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کی اہمیت و عبادت اور شریعت سے ہے، جو اس کی رضا کا ذریعہ ہیں، اور جن کے ماننے والوں کو وہ اپنی دوستی اور ولایت کی سند و افتخار عطا کرتا ہے۔ اور حقائق تکوینی وہ امور ہیں جن کا تعلق اولیاء الشیطان سے بھی اسی قدر ہے جس قدر کہ اولیاء اللہ سے ہے، یعنی اگر ایک شخص محض اپنی حقائق کے تسلیم کر لینے پر اکتفاء کرتا ہے اور ان سے آگے بڑھ کر حقائق شرعی کا علم و یقین بھی عملاً اپنے اندر نہیں پیدا کر لیتا، تو وہ پیراں ابلیس کے زمرہ میں شامل ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص صرف حقائق تکوینی کے تسلیم کر لینے اور محض انہی کے مطابق اپنی زندگی کا نظام چلانے پر اکتفا تو نہیں کرتا بلکہ حقائق دینی کو بھی مانتا ہے۔ مگر پوری طرح ہند بلکہ بعض امور میں تو وہ ان حقائق کی بدستی قبول کرتا ہے اور کچھ دوسرے امور میں ان کی طرف سے آنکھیں پھیر لیتا ہے

انہوں نے سمجھ رکھا ہے، بلکہ یہ ہے کہ ہم پر جو مصیبت بھی پڑے ہم اس پر صبر کریں اور یہ یقین کر کے، کہ یہ خدا ہی کی طرف سے ہے جس کا ہم پر نازل ہونا ناگزیر تھا، اس کو خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کر جائیں، جیسا کہ قرآن میں ہے

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا

يَأْتِيَنَّ اللَّهُ جَمْعًا ثَوِيًّا يَوْمَئِذٍ يَخْدُ

قَلْبَهُ - (تغابن)

جو مصیبت بھی کسی کو پہنچی وہ اللہ ہی کے

حکم سے پہنچی، اور جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا

ہے اللہ اس کے دل کو راہ راست سمجھا دیتا ہے

بعض علمائے سلف کی تفسیر کے مطابق "مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ"۔

میں ایسے لوگوں کا ذکر ہے جن کے اندر مصیبتوں کے وقت یہ یقین بیدار ہو جاتا

ہے کہ یہ سارے آزار خدا ہی کی طرف سے ہیں، پھر ان مصیبتوں پر جزع فزع کرنے

کے بجائے ان کے قلب پر صبر و رضا کا سکون چھا جاتا ہے۔

دوسری آیت میں فرمایا جاتا ہے کہ:-

كُلُّ أَحَدٍ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فِي

الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي

كِتَابٍ مِّنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَ الْهَادِثَ

ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ لَّكِنَّا لَا تَأْسَوْا

عَلَىٰ مَا آتَاكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ -

زمین پر اور خود تمہارے اپنے اور جو مصیبت

بھی نازل ہوتی ہے وہ قبل اس کے کہ تم اس

کو عالم وجود میں لے آئیں، ایک کتاب میں

لکھی ہوئی ہوتی ہے، بیشک یہ بات اللہ

کے لئے (ذرا بھی) دشوار نہیں۔ (اس حقیقت

کو اچھی طرح سمجھ لو، تاکہ تمہیں نہ تو کسی چیز کے

بابت آنے کا افسوس ہو، نہ کسی چیز کے اس کی طرف سے مل جانے کی اذیت ہو۔

صحیح بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے کہ "حضرت آدمؑ اور موسیٰؑ

میں مباحثہ ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ”آپ وہی آدم ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا اور آپ کے پیلے میں اپنی روح پھونکی، فرشتوں سے آپ کو سجدہ کرایا اور تمام چیزوں کے ”اسماء“ کا آپ کو علم بخشا، پھر آپ نے ہمیں اور خود اپنے کو جنت کی نعمتوں سے کیوں نکال باہر کرایا؟“ حضرت آدمؑ نے جواب دیا ”آپ وہی موسیٰ ہیں جنکو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام سے نوازا اور اپنے پیغام کا حامل اور مبلغ بنایا اور شرف نبوت عطا کیا، تو کیا آپ کو معلوم ہے (یا نہیں) کہ یہ بات میرے حق میں میری آفرینش سے پہلے ہی لکھی جا چکی تھی؟“ حضرت موسیٰؑ نے فرمایا ”ہاں (یہ تو صحیح ہے)“ مباحثہ کی یہ روداد بیان کر چکنے کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائے کرام سے فرمایا کہ ”اس مباحثہ میں حضرت آدمؑ نے حضرت موسیٰ کو قائل کر دیا۔“

دیکھو، حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے اپنے کو بے قصور ٹھہرانے کے لئے قضا و قدر کا نام نہیں لیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ قضا و قدر سے استدلال کرنا جاہل اور معصیت پیشہ لوگوں کا کام ہے، نہ کہ کسی مومن مسلم کا اور یہ اس لیے کہ اگر یہ چیز کسی گناہ کے لیے عذر ہو سکتی ہے تو ہر کافر اور عاد و ثمود جیسی کسی گمراہ اور مغضوب قوم جیسی کہ ابلیس تک کو اس بنا پر معذور سمجھنا چاہیے کہ انھوں نے جو کچھ کیا مشیت الہی کے مطابق کیا پھر حضرت موسیٰ کے اسلوب استدلال پر بھی غور کرو کہ انھوں نے حضرت آدم کو ان کے ارتکاب گناہ پر کوئی ملامت نہیں کی۔ کیونکہ ان کا یہ گناہ باگاہ الہی سے بخشا جا چکا تھا اور وہ مغفرت، ہدایت اور نبوت کے سب گونہ انہوں سے سرفراز

ہو چکے تھے۔ بلکہ ان کو ملامت اس معیشت کی بنا پر کی جو (بظاہر) ان کی اس لغزش کی وجہ سے تمام نبی نوع انسان پر نازل ہوئی اور انھوں نے حضرت آدم سے صرف یہ کہا کہ ”آپ نے ہمیں جنت سے کبوتر نکالا“، جس کا جواب بھی حضرت آدم نے وہی دیا جو دنیا چاہیے تھا کہ ”یہ بات تو میرے پیدا ہونے سے پہلے ہی طے ہو چکی تھی“ یعنی یہ لغزش، اور اس لغزش کی یہ منہرادولوں ہی نوشتہ ازل میں مقدر تھیں، اور جو مصائب مقدر ہو چکے ہوں انھیں ان کے واقع ہو جانے پر صبر کے ساتھ جھیل لے جانا ضروری ہے، کیونکہ اللہ کو اپنا رب ماننے کا یہی معیار ہے، اسی کا نام تسلیم و رضائے، اور یہی کمال ایمان کا مقتضا ہے یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے بار بار اس چیز کا مطالبہ کیا ہے :-

فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ	پس (مصائب پر) صبر کرو، اور یقین رکھو کہ خدا
وَ اَسْتَغْفِرْ لِمَنْ يَّامُنْ	کا وعدہ سچا ہے اور اپنے گناہ کی معافی مانگو۔
وَ اِنْ تَصْبِرْ وَ اَوْتَقِ اللّٰهَ	اگر تم صبر سے کام لو گے اور خدا سے ڈرو۔
يُضَرْكُمْ كَيْدُ هُمْ شَيْئًا	بچو گے تو ان (اعداء دین) کی پالہں تمہارا
(آل عمران)	کچھ نہ بگاڑ سکیں گی۔
وَ اِنْ تَصْبِرْ وَ اَوْتَقِ اللّٰهَ	اگر تم صبر اور تقویٰ اختیار کرو تو بے شک :
فَاِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُورِ	ہمت کے کام ہیں۔
(آل عمران)	

حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں :-

اِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَاِنَّ اللّٰهَ اس میں شک نہیں کہ جو خدا سے ڈتا ہو

لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔

اور صبر و کار بند رہتا ہے تو بلاشبہ (اس کے

دیوست ۱۰) لئے کامیابی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ احسان

کی روش اختیار کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔

غرض مصائب کے وقت ایک مومن کا فرض یہی ہے کہ وہ صبر اختیار کرے۔

اسی کا نام ایمان بالقدر اور تسلیم و رضا ہے۔ اس کے برعکس معاصی کے بارے میں

اس کا فرض یہ ہے کہ ان پر صبر کرے اور خوشی کے ساتھ انھیں کہتے رہنے کے بجائے ان

سے پوری نفرت کے ساتھ دور بھاگے، ان کے سامنے سپر انداز ہونے کے بجائے ان سے

برسر پیکار رہے، اگر کبھی فامن ان سے آلودہ ہو جائے تو خدا کے سامنے توبہ و استغفار

کے آنسوؤں سے اُسے پاک کرنے کی کوشش کرے۔ اسی طرح اگر وہ دوسروں کو خدا

کی نافرمانیوں میں مبتلا پائے تو اس وقت بھی اس پر ایسا ہی ایک فرض عائد ہوتا ہے،

اور وہ یہ کہ اپنی طاقت بھرا انھیں ان سے روکنے کے لئے کمر بستہ ہو جائے، جہاں کہیں

بھی بُرائی نظر آئے اُسے مٹانے کی جدوجہد کرے، اور اس کے پشت پناہوں،

یعنے کفار اور منافقین ————— سے خدا کے لیے جنگ کرے، نیکی اور

معروف کو محبت کی نگاہ سے دیکھے اور اس کی تبلیغ و اشاعت میں منہمک رہے،

اللہ کے دوستوں کو دوست رکھے، اور اس کے دشمنوں کو دشمن سمجھے، اللہ ہی کے لئے

محبت کرے اور اللہ ہی کے لئے دشمنی، اور اس سلسلے میں نسل و نژاد ان اور قوم و وطن

کے تمام رشتہوں کو فراموش کر دے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو مخاطب کرتے ہوئے

فرمایا ہے:۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا

أَعْيَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ دُونِ اللَّهِ

اے ایمان لاءے! تم میرے اور اپنے

عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ وَأُولِيَاءُ تُلْقُونَ
إِلَيْهِمْ بِالْمُؤَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ
مِّنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَ
إِيَّاكُمْ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ
أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ
وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا الْقَوْمِ
مِهِم رَقَابِرًا أُوْمِنْتُكُمْ وَمِمَّا نَعْبُدُونَ
مِنْ دُونِ اللَّهِ كَثَرٌ نَّابِكُمْ وَبَدَا
بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ
أَبَدًا حَتَّىٰ تُلَاقُوا يَوْمَ اللَّهِ وَخُذُوا

2)

دشمنوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، تم ان کو ہت
کا پیغام بھیجتے ہو حالانکہ وہ اس حق کا کھلم
کھلا انکار کر چکے ہیں جو تمہارے پاس آیا ہے
اور رسول کو، نیز تم سب کو، تمہارے اپنے
گھر بار سے نکال دیتے ہیں..... تمہارے
لئے ایمان، ایم اور ان کے ساتھیوں کے
سوانح حیات، میں ایک عمدہ نمونہ مل جاتا
ہے، یاد کرو اس وقت کو جب کائناتوں
سے خدا نے تم کو پیدا کیا کہ تم سے اور تمہارے
محبوبوں سے، جن کو تم خدا کو چھوڑ کر پوجتے
ہو، ہم بڑی اور بے تعلق ہیں، ہر تبار

(یعنی تمہارے مسئلہ کا حل یہ ہے، تمہارے قہارے درمیان ہمیشہ کے لئے دشمنی اور بغض ظاہر ہو چکا ہے، یہاں تک کہ تم تمہا اللہ پر ایمان لاؤ۔

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَمْ آدُوتْ مِنْ حَادٍ
آيَةً وَسِرَّوْنَهُ وَأُولَئِكَ أَتَابَهُمُ
أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ
عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَانَتْ فِي قُلُوبِهِمُ
الْإِيمَانُ وَأَبَدَهُمْ بِيَوْمِهِمْ

تم کسی گرویدہ کو، جو اللہ اور یومِ آخرت پر ایمان رکھتا ہو، ایسا نہ پاؤ گے کہ وہ ان لوگوں سے رشتہِ مروت رکھتا ہو، جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی رکھتے ہیں۔ متواءم وہ ان لوگوں کے اپنے ہی باب یا بیٹے یا بھائی یا خاندان والے کیوں نہ ہوں، یہی لوگ ہوتے ہیں جن

کے دلوں میں اللہ نے ایمان پیوست کر دیا ہوتا ہے اور اپنی جناب سے ایک روح سے ان کی مدد کر رکھی ہوتی ہے۔

غور کرو، اگر کفر و نفاق کی معصیتوں میں گرفتار رہنے والوں کے لیے قضا و قدر کا عذر واقعی کوئی عذر ہوتا تو پھر ان سے اتنی شدید نفرت اور عداوت رکھنے کا حکم کیوں ہوتا؟ اور اگر ایمان بالقدر کا مطلب یہ ہوتا کہ جو برائیاں بھی عالم ظہور میں آتی ہیں وہ چونکہ مشیت الہی کے بموجب بہر حال ظہور پذیر ہونے والی ہوتی ہیں اس لیے ان کی مخالفت کے بجائے ان کا خیر مقدم کیا جانا چاہیے، تو پھر اہل ایمان اور اہل کفر اہل تقویٰ اور اہل فجور سب کو خدا کے یہاں یکساں ہونا چاہیے تھا، حالانکہ قرآن حکیم کہتا ہے کہ ایسا بالکل نہیں ہے :-

کیا ہم ایمان لانے اور اعمال صالحہ کو نیکو والوں کو، دنیا میں بگاڑ پیدا کرنے والوں کے برابر کر دیں گے؟ یا متقیوں کو بدکاروں کے مساوی کر دیں گے؟

أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ الَّذِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ

(ص)

تو کیا ہم قسماں برہمنوں کو مجرموں کے برابر کر دیں گے؟

أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْجَاهِلِينَ (قلم)

ایسا ان لوگوں نے جنہوں نے کہ برائیاں کمالی ہیں، یہ گمان کر رکھا ہے کہ انہیں ان کے مثل کر دیں گے جو صاحب ایمان ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں؟

أَمْ نَحِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَرَجَعُوا إِلَى الْبَيْتَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَنُؤَاوِ الْقَوْمَ

(نباتہ)

اس طرح کی ایک دو نہیں، بے شمار آیتیں قرآن مجید میں موجود ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اہل حق اور اہل باطل، اہل اطاعت اور اہل معصیت، اہل ہدایت اور اہل ضلالت، اہل تقویٰ اور اہل فجور کے درمیان مکمل تفریق کی ہے۔ اور ان دونوں گروہوں کو ایک دوسرے کے (برابر نہیں بلکہ) بالمقابل رکھا ہے۔ لیکن جن شخص کی نگاہ صرف حقائق تکوینی تک پہنچتی ہے اور حقائق تشریفی کی معرفت تک اس رسائی نہیں ہوتی وہ ان دونوں مقابل گروہوں اور ان کی متضاد صفتوں کے مابین کوئی فرق نہیں کرتا اور دونوں کو ایک ہی صف میں لا کھڑا کرتا ہے۔ یہ ہے کہ وہ تبوں کو اللہ تعالیٰ کا ہم پلہ قرار دے دیتا ہے۔ چنانچہ قیامت کے دن ایسے لوگ خود ہی اپنی اس نادانی کا حیرت کے ساتھ اظہار کریں گے :-

قَسَمُ اللّٰهِ اِنْ يَتَّبِعْنَا اِهْمُ كَهٰلِيْ كُمْ اِذْ هُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ	قَسَمُ اللّٰهِ اِنْ يَتَّبِعْنَا اِهْمُ كَهٰلِيْ كُمْ اِذْ هُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ
مُشْرِكِيْنَ اِذْ لَسُوْا بِكُمْ يَوْمَ الْعَالَمِيْنَ	تھے جب کہ ہم تم (بنوں) کو پروردگار کا ناسخ
(شعراء، ۵۰)	کا ہم پلہ قرار دیتے تھے ۔

یہی نہیں، بلکہ اس جاہلانہ منطق نے بہتوں کو جہل و ضلالت کی اس آخری سرحد پر پہنچا دیا ہے جس کے بعد گمراہی کی کوئی منزل باقی ہی نہیں رہ جاتی۔ ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ انھوں نے کائنات کی ہر چھوٹی بڑی مخلوق کو خالق کائنات کا مساوی ٹھہرا دیا، اور ہر چیز کو اس اطاعت اور عبادت کا مستحق قرار دے دیا ہے جو صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کا حق۔ اور یہ اس طرح پر کہ ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ ہی ساری موجودات کا وجود ہے، یعنی وجود کائنات اور ذات الہی دونوں ایک ہی حقیقت کے دو الگ الگ نام ہیں، اور ہم جسے اللہ کہتے ہیں وہ مخلوقات کے وجود

الگ اور ماسوا کوئی چیز نہیں۔ اعلیٰ ذی اللہ یونچو تو، اس کے بعد کفر اور الحاد کا اور
کوئی نام مقام باقی رہ جاتا ہے؟

گویا اس خالص کافرانہ نظریہ کے قائلین منطقی طور پر ان دونوں معنوں
میں سے کسی معنی میں بھی اپنی عبودیت کا اعتراف نہیں کرتے جن کی توضیح اور تفصیل
ہم اوپر بیان کر چکے ہیں۔ کیونکہ اس نظریہ کی بنیاد پر تو وہ خود اپنے ہی کو خدا کہتے
نظر آتے ہیں، جیسا کہ بہت سے ملحدین نے صراحتاً اس امر کا دعویٰ بھی کیا ہے۔
ان کا کہنا ہے کہ ہمیں عابد بھی ہیں اور ہمیں معبود بھی۔ حالانکہ یہ قول نہ تو حقائق
دنی ہی کے اعتراف و مشاہدہ پر مبنی ہو سکتا ہے، نہ خالق تکوینی کے اعتراف و
مشاہدے پر۔ بلکہ کھلا ہوا جہل اور اندھا پن ہے۔ نصاریٰ کو خدا نے صرف اس بنا
پر کافر ٹھہرایا کہ وہ ایک انسان — حضرت عیسیٰ علیہ السلام — کے متعلق
حلول اور اتحاد کا عقیدہ رکھتے تھے، تو ان لوگوں کے بارے میں کیا کہا جائے گا
جو کائنات کے ایک ایک ذرے کے بارے میں ایسا ہی اعتقاد رکھتے ہیں؟

ان کے مقابل ان لوگوں کی راہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے
ہیں اور جن کے پاس خدا کی آماری ہوئی کتاب ہے۔ اُن کا تصور اور یقین یہ ہے
کہ ”اللہ تعالیٰ ہر شے کا رب، ہر چیز کا مالک اور موجود کا خالق ہے، ایسا خالق جو تمام
مخلوقات سے بالکل جدا اور مبائن حقیقت رکھتا ہے، وہ نہ تو کسی شے میں حلول کر رہا ہے، نہ کسی چیز
سے متحد ہوتا ہے، اور نہ اس کا وجود اور کائنات کا وجود ایک ہے۔ اس اپنی اور اپنے پیروں کی کامل طاعت کا حکم دیا
اور ہر طرح کی نافرمانی سے منع کیا ہے، وہ بگاڑ کو سخت ناپسند کرتا ہے، اپنے بندوں
کو کفر و شرک کرتے دیکھ کر اُس کے غضب کی انتہا نہیں رہتی۔ مخلوق کے لیے ضروری

ہے کہ اس کی عبادت میں ہر دم مصروف رہے، اس کے احکام بجالاتی رہے اور اس کے لیے اسی سے توفیق بھی مانگے، جیسا کہ قرآن مجید سکھاتا ہے :-

إِنَّا لَنَعْبُدُكَ أَيُّهَا اللَّهُ لَنَسْتَعِينُ ۝ اَللّٰهُمَّ تَبَرَّكْتَ عِبَادَتُكَ كَرِهَتْ لَهَا وَجْهِيْ وَرُحْمِيْ ۝

(فاتحہ) سے توفیق اور مدد مانگتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں سے منجملہ دیگر فرائض کے ایک فرض فیہ یہ بھی ہے کہ خدا کے بندے اپنے قدور بھرمعز کا حکم دیں، منکر کا سد باب کریں اور خدا کی راہ میں کفار اور منافقین سے جہاد کریں۔

پھر اس تصور اور یقین کے بعد وہ علی طور پر میدان میں اترتے ہیں اور اللہ کے دین کو دنیا میں رائج کرنے کے لیے اپنی ساری قوتیں اور کوششیں صرف کرتے ہیں، اور اس راہ میں وہ اللہ ہی سے مدد بھی مانگتے ہیں، قضا و قدر کے نام پر ہاتھ پاؤں توڑ کر بٹھیر نہیں رہتے۔ یہ طلب اعانت اور توفیق طلبی ان مصائب کے سلسلے میں ان کے قلب کو ثبات بخشتی ہے جو انہیں اس راہ میں پیش آتے ہیں اور ان شائد کا مقابلہ کرنے کی انہیں طاقت دیتی ہے جو آئندہ پیش آسکتے ہیں۔ اس کی مثال کھانا کھانے کی سی ہے۔ انسان کھانا کھاتا ہے تاکہ وہ اس خوراک سے اپنی موجودہ بھوک کا ازالہ کرے اور آئندہ کے لیے اپنے جسم کو وہ قوت بہم پہنچائے جو مستقل اشتہا کا دفاع اور مقابلہ کر سکے۔ وہ ایسا کبھی نہیں کرتا کہ تقاریر کے نام پر کھانا پینا چھوڑ دے۔ یہی حقیقت ہے جو ہمیں اس حدیث سے ملتی ہے جس میں آتا ہے کہ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا وہ دوائیں جن سے ہم اپنا علاج کر سکتے ہیں، اور وہ تعویذ گنڈے، جن سے ہم جھاڑ پھونک کر سکتے ہیں، اور اسی طرح کی تمام

احتیاطیں اور تدبیریں جن کو ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں اختیار کیا کرتے ہیں، تقدیر الہی کو بدل سکتی ہیں؛ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ”بھی وئی قَدَرِ اِیْلَہِ“ یہ سب چیزیں بھی تقدیر ہی کے تحت ہوتی ہیں۔

اسی طرح ایک دوسری حدیث میں ہے کہ ”دُعا اور بلا زمین اور آسمان کے درمیان دو چار ہوتی ہیں، اور آپس میں گتھم گتھا ہو جایا کرتی ہیں“ اس حدیث سے بھی اسی حقیقت کا سراغ ملتا ہے۔

یہ ہے ان لوگوں کے علم و اعتقاد اور سعی و عمل کا حال جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی بندگی کرتے ہیں۔ اور یہ تمام چیزیں جن کا اوپر ذکر ہوا، سب کی سب عبادت میں داخل ہیں۔

جبریہ کی گمراہیاں اور ان کا علاج | جو لوگ حقائقِ حقین کا مشاہدہ کرنے کے بعد اس مشاہدہ کو حقائقِ حقیقی اور احکام

شرعی کے اتباع سے مانع سمجھتے ہیں، یعنی ارادہ الہی کے علم و مشاہدہ کو تکلیفِ شرعی کے ساتھ نہ پہنچانے کا موجب ٹھہرتے ہیں، وہ ضلالت کے مختلف مراتب پر ہیں۔

(۱) ان میں جو غالی قسم کے لوگ ہیں ان کے نزدیک تو یہ بالکل ہی عام اصول ہے، اور وہ ہر اس کام کے سلسلے میں قضا و قدر کا حوالہ دے دیتے ہیں جو ان سے خلاف

شرع سرزد ہو جاتا ہے۔ ان لوگوں کا نظریہ اور قول یہود و نصاریٰ کے اقوالِ ضلالت سے بھی زیادہ بدتر اور ملحدانہ ہے، اور بالکل گمراہی کے اقوالِ بیابانے جو کہا کرتے تھے

کہ ”اگر اللہ چاہتا تو ہم اور ہمارے آباء و اجداد مشرک نہ کرتے اور نہ کسی شے کو اس کے حکم کے خلاف حرام ٹھہراتے“ (سورۃ انعام، کوثر ۱۱) روئے زمین پر ان لوگوں

سے براہ کمر کوئی متناقض رویہ اختیار کرنے والا نہیں پایا جاسکتا۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ جو شخص بھی کسی مسئلہ میں قضا و قدر سے استدلال کرتا ہے وہ متناقض کی راہ چلے والا ہوتا ہے۔ کیونکہ اس کے لیے کسی طرح بھی ممکن نہیں کہ وہ کسی آدمی کے برے اور کھلے ہر طرح کے اعمال پر اسے ایک ہی انجام کا مستحق قرار دے اور اس کے یہ فعل کو یکساں پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھے۔ بلکہ ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی ظالم کرتا ہے یا کوئی ظالم عام لوگوں کو آزاد پہنچا کرتا ہے، یا کوئی شخص زمین میں فساد انگیزی کرتا ہے، لوگوں کا خون بہاتا ہے، ان کی آبروریزیوں کرتا ہے اور اسی طرح کے دوسرے خطرناک اور وحشیانہ اقدامات پر اتر آتا ہے تو یہی شخص ان ظالمانہ حرکتوں کی مخالفت پر تیار ہو جاتا ہے اور اس ظالم اور مفسد کو ایسی دردناک سزا دینے پر تیار ہوتا ہے جو دوسرے ظالم پیشہ لوگوں کے لئے بھی عبرت کا سامان بن جائے۔ پس ایسے مواقع پر اس سے کہنا چاہئے کہ اگر قضا و قدر بھی کوئی حجت ہے تو پھر تم کیوں کسی شخص کی کسی بڑی حرکت پر چپیں جبیں ہونے ہو، ہر شخص کو جو کچھ بھی وہ کرنا چاہے، کرنے دو، دیکھو کہ وہ جو کچھ بھی کرتا ہے قضا و قدر کے تحت ہی کرتا ہے، اور اگر قضا و قدر کو یہاں تم حجت نہیں تسلیم کیے تو پھر اپنے اصل دعوے کو باطل سمجھ لو۔

درحقیقت اس نظریے کے ماننے والے عملی دنیا میں اس اصول کے قائل بالکل نہیں رہتے اور اپنی بات پر جتے نہیں، بلکہ ان کی نگاہ ہمیشہ اپنے نفس کی خواہشوں پر مبنی رہا کرتی ہے۔ جہاں کہیں نفس کی تمنا برآری ہو ہی ہوتی ہے وہاں تو اس اصول کو اصول تسلیم کرتے ہیں، اور جہاں کہیں صورت حال اس کے خلاف ہوتی ہے اس کو پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ ان لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے ایک صاحب علم نے کتنی مؤثر

بات کہی ہے کہ ”اطاعت کے موقع پر تو تم قدری ہوتے ہو اور معصیت کے موقع پر پیری۔ جس موقع پر جو مسلک بھی تمہاری خواہش نفس کے موافق دکھائی دیتا ہے۔ اسے قبول کر لیتے ہو۔“

(۲) دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو اس اصول کو عام نہیں قرار دیتے، بلکہ اس کے اطلاق میں عوام ”اور خواص“ کی تفریق کرتے ہیں۔ انہیں اپنی اس تحقیق اور معرفت ”کا بڑا غرہ ہے۔ ان کا گمان یہ ہے کہ وہ شخص تو احکام شرعیہ کا مکلف ہے جو اپنے افعال کے متعلق یہ احساس رکھتا ہو کہ وہ خود اسی کے ارادہ اور اختیار کے تحت سرزد ہوتے ہیں، لیکن وہ لوگ شریعت کے مکلف نہیں ہوتے جن کو یہ نظر آتا ہو کہ ان کے تمام افعال خدا ہی کے پیدا کئے ہوئے ہوتے ہیں اور ان میں ان کے اپنے ذاتی ارادہ و اختیار کا کوئی دخل نہیں ہوتا، بلکہ وہ ان کے کرنے پر مجبور کئے ہوئے ہوتے ہیں اور اللہ ان کے اندر، یعنی ان کے احوال و افعال میں، اسی طرح اپنی غشاہ کے مطابق تصرف کرتا ہے جتنا ہے جس طرح کہ تمام متحرک چیزوں کو حرکت دیا کرتا ہے۔ غرض ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ تکلیف شرعی اس شخص سے ساقط ہو جاتی ہے جو ارادہ الہی کا مشاہدہ حاصل کر لے چنانچہ ان میں سے بعض کا خیال ہے کہ حضرت خضر اسی مقام پر تھے۔

جہاں کہ اوپر گزر چکا، اس گروہ کے اقوال سے واضح ہوتا ہے کہ یہ لوگ عوام اور خواص میں تفریق کرتے ہیں۔ عوام کو تو شریعت کا مکلف سمجھتے ہیں، اور خواص کو نہیں۔ پھر ”عوام“ اور ”خواص“ کی مختلف تعریفیں بیان کرتے ہیں کبھی تو یہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں کا حقائق کوئی کامشاہدہ حاصل ہو جائے اور یہ نظر آجائے کہ بندوں کے تمام

افعال کا خالق خدا ہی ہے اور تمام کائنات محض اسی کے ارادہ اور مشیت کی تابع ہے ان کے سرے تکلیف شرعی ساقط ہو جاتی ہے، اور کبھی یہ کہتے ہیں کہ جو کوئی اس حقیقت کو صرف جانتا ہے، دیکھتا نہیں، اور بن دیکھے اُس پر ایمان رکھتا ہے وہ تو احکام شرعی کا مخاطب ہے، اس کے سرے تکلیف شرعی ساقط نہیں ہوتی، مگر جو شخص اس حقیقت کا شہود حاصل کر لے اور اُسے آنکھوں سے دیکھ لے، وہ دینی احکام کا پابند نہیں رہ جاتا۔ اس کے کھلے ہوتے معنی یہ ہیں کہ یہ لوگ مشیت خداوندی کے جبر کو اور قضا و قدر کے فیصلوں کو تکلیف شرعی کا مانع قرار دیتے ہیں۔ اس وہم بلکہ خطرناک گمراہی میں ایسے ایسے لوگ گرفتار ہو گئے ہیں جن کو تحقیق و معرفت کا مرد میدان اور توحید کا رمز شناس کہا جاتا ہے۔ ان کی اس لغزش فکر کا سبب یہ ہے کہ وہ یہ سوچنے اور سمجھنے سے قاصر رہ گئے کہ بندہ کو اُس امر کا بھی حکم دیا جاسکتا ہے جس کی خلاف ورزی کرنا اس کے لیے ارادہ الہی میں متعین اور مقدر ہو چکا ہو۔ معتزلہ ادران کے علاوہ دوسرے قدریہ کا ذہن بھی انہی کی طرح اس حقیقت کے ادراک سے عاجز ہو گیا تھا۔ لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ معتزلہ نے احکام شریعت کی پابندی تو ہر شخص کے لیے ضروری قرار دی اور کسی کے حق میں بھی وہ تکلیف شرعی کے ساقط ہونے کے قائل نہیں ہوئے، مگر جہاں تک قضا و قدر کا، یعنی اس بات کا تعلق ہے کہ اللہ کی مشیت ہر چیز کو محیط ہے اور بندوں کے اعمال اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہوتے ہیں، انہوں نے انکار کر دیا اور ان کے مقابلہ میں ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ انہوں نے قضا و قدر کا تو اقرار کیا مگر تکلیف شرعی کے ہر شخص کے حق میں عام ہونے کا سبب کیونکہ مطلق انکار ان کے لیے کسی طرح ممکن نہ تھا۔ انکار کر دیا اور ان لوگوں کے سرے اُس کو ساقط سمجھ لیا جن کو قضا و قدر کا شاہد

نصیب ہو جائے۔ غور کرو تو نظر آئے گا کہ ان حضرات کا قول، مغز لے کے قول سے زیادہ خلاف حق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سلف میں کوئی بھی اس بات کا قائل نہ تھا۔

ان لوگوں کے نزدیک شریعت کے احکام صرف ان لوگوں کے لیے ہیں جو حقائق تکوینی کے مشابہہ سے بے بہرہ ہیں اور جو اس منزل تک جا پہنچے ہیں ان کو یہ لوگ احکام شریعت کی پابندیوں سے ماوراء اور حق تعالیٰ کے زمرہ خواص میں سمجھتے ہیں۔ اپنے اس قول کی تائید میں یہ لوگ اکثر آیت کریمہ **وَاعْبُدْنِي رَبَّنَا** "تو ہی یا ربّنا" اور اپنے آپ کی "یقین" کے آنے تک بندگی کر، کو پیش کیا کرتے ہیں اور اس کی عجیب و غریب من گھڑت تاویل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ "یقین" سے مراد یہی ارادہ الہی کا علم و مشاہدہ ہے، لیکن یہ کھلا ہوا کفر ہے، اگرچہ اس قول کے بیشتر قائلین کو اس کے کفر ہونے کا شعور نہ تھا۔ کیونکہ اسلام کے اصول اور محکمات پر ایک نگاہ ڈالتے ہی اس بدیہی طور پر دکھائی دیتا ہے کہ شریعت کے احکام کی پابندی ہر بندے پر واجب ہے۔ کہ اس کے اندر عقل و تیز موجود ہو، زندگی کے آخری لمحوں تک فرغن ہے، اور وہ کسی شخص سے بھی اور کسی حالت میں بھی ساقط نہیں ہوتی۔ پس جو شخص دین کے اس بدیہی اصول کو نہیں جانتا، اُسے جتنا چاہئے اور تشریح کے ساتھ اس کو سمجھا دینا چاہئے۔ پھر اگر اس سمجھا دیے کے بعد بھی وہ تکلیف شریعہ کے ساقط ہو جانے کے اعتقاد پر چارہ ہے تو وہ اس کا مستحق ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے۔

جیسا کہ غرض اچھا ہوں، اس قسم کے ملحدانہ اقوال اور اعتقادات کا اسلام میں ابتدائی صدیوں میں کوئی وجود نہیں تھا۔ لیکن متاخرین کے یہاں اس طرح

کی باتیں کثرت سے پائی جاتی ہیں جو خدا اور اس کے رسولؐ سے بغاوت اور عناد کے نامی ہیں اور تکذیبِ انبیاء کے مرادف۔ اگر ان باتوں کا کہنے اور اعتقاد رکھنے والا ان کی بطلان سے واقف نہیں ہے اور سمجھتا ہے کہ رسولؐ خدا اور اولیاء اللہ کا یہی متشدد و مسلک رہا ہے تو اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے کہ کوئی شخص یہ انتقاد رکھے کہ نماز اس پر اس وجہ سے فرض نہیں رہی کہ اس کو وہ روحانی کمالات اور بی احوال حاصل ہیں جن کے ہوتے ہوئے اس کو نماز کی کوئی ضرورت ہی نہیں، یا یہ کہ شراب اس کے لئے اس وجہ سے حرام نہیں ہے کہ وہ ان بندگانِ خاص میں سے ہے۔ جنہیں شراب نوشی کوئی روحانی مضرت نہیں پہنچا سکتی، یا یہ کہ بدکاری اس کے لئے اس وجہ سے جائز ہے کہ وہ سمندر کی طرح ہو گیا ہے جس کو گناہوں کے خس و خاشاک گدلا نہیں کر سکتے۔

یہ ایک ناقابلِ انکار حقیقت ہے کہ وہ شرکین، جنہوں نے اللہ کے پیغمبروں کو جھٹلایا تھا اور ان کا رسولؐ اور حکمِ الہی کے مطابق واجبِ اطاعت ہونا تسلیم نہیں کیا تھا، فکر کی دوا اصولی غلطیوں میں مبتلا تھے۔ ایک تو بدعت، دوسری استدلال بالقدر۔ وہ کہیں تو ان بدعتوں یعنی اپنے خانہ ساز نظریات، کو اپنی مذہبی زندگی کی اساس بنھتے تھے جو شریعتِ الہی کے سراسر خلاف تھیں، اور کبھی احکامِ الہی کی پابندی قبول کرنے کے خلاف قضا و قدر سے استدلال کیا کرتے تھے۔

مشرکین کی یہی خصوصیات کسی نہ کسی رنگ میں ان لوگوں میں بھی موجود ہیں، خواہ یہ خلافِ شرع بدعاتِ ذاتِ کتاب کر رہے ہوں، خواہ قضا و قدر سے استدلال کرتے نظر آئیں، یا بیک وقت دونوں گمراہیوں کے حامل دکھائی دیں، ہر حال میں

مشرکین سے ان کی اعتقادی مشابہت بالکل عیاں ہے۔ مشرکین کی مذکورہ بالا دونوں خصوصیتوں میں سے ایک خصوصیت، یعنی استدلال بالقدیر، کے متعلق چند آیات قرآنی اوپر گزر چکی ہیں (اس لیے اس کی وضاحت اور تعارف کی یہاں کوئی ضرورت نہیں) دوسری خصوصیت یعنی انکی بدعت پرستی اور شریعت سازی، تو اسکا بھی تذکرہ، اور پھر اسکی تردید قرآن مجید کے اندر دوسرے مقامات کے علاوہ سورۃ النعام اور اعراف میں بالتفصیل بیان کی گئی ہے، جہاں فرمایا گیا ہے کہ :-

وَقَالُوا هٰذِهِ اَنْعَامٌ وَّحَرَّمَ
حِجْرًا لَا يَطْعَمُهَا اِلَّا مَنْ نَّشَاءُ
يُزْعِمُهُمْ وَانْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا
وَانْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اَسْمَاءَ اللّٰهِ عَلَيْهَا
افْتَرَاءٌ عَلَيْهِمْ ۝

اور ان مشرکوں کا محض ایسے خیال کی بنا پر یہ کہنا ہے کہ فلاں فلاں مویشی اور کھیتیاں ہیں جو عام استعمال کے لیے ممنوع ہیں، ان کو ان لوگوں کے علاوہ کوئی نہیں کھا سکتا جن کو ہم چاہیں، اور یہ کہ فلاں فلاں جانور ایسے ہیں جن کی میٹھیں (سواری یا بار برداری کے لیے) حرام کر دی گئی ہیں اور کچھ خاص جانور ایسے ہیں جنہیں ذبح کرتے وقت وہ اللہ کا نام نہیں لیتے۔ (یہ لوگ یہ سب کچھ کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ سے جھوٹ منسوب کریں۔

يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ
كَمَا اخْرَجَ ابْنُكَم مِّنَ الْجَنَّةِ
وَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا
عَلَيْهَا اٰيَاتَ اللّٰهِ اَمْ رَاٰهَا قُلُوبُ
اِنَّ اللّٰهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ ۝

اے اولادِ آدم! شیطان تمہیں ہرگز اپنے فتنے میں مبتلا نہ کرنے پائے، جس طرح کہ تمہارے ابا (آدم و حوا) کو اس نے بتاتے سے نکال باہر کیا تھا۔۔۔۔۔ اور جب یہ مشرکین کوئی کھانا ہو اگناہ کا کام کرتے ہیں

قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا
وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ
قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي
آخَرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ
..... قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ زِينَةَ
الْفَوَاحِشِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ
وَالْأُلُذُنِ وَالْبَغْيِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ
تُشْرِكُوا بِإِلَهِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنْزَلْ بِهِ
سُلْطَانًا أَنْ تَقُولُوا لِعَلِّهِ مَا لَا
تَعْلَمُونَ

(الاعراف)

تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا
ہی کرتے پایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس
کا حکم دیا ہے۔ کہو (اے نبی) کہ اللہ فحش
کا حکم نہیں دیا کرتا۔ ان سے کہو
کہ میرے رب نے عدل کا حکم دیا ہے اور اس
بات کا کہ تم ہر سجدہ ادا کرتے وقت اپنا
ٹٹ (اسی کی طرف) سیدھا رکھا کرو۔
کہو (یعنی ان سے پوچھو) کہ اللہ کی پیدا
کی ہوئی اس زمینت جس کو اس نے اپنے
بندوں کے واسطے پیدا کر رکھا ہے اور کھانے
پینے کی پاک چیزوں کو کس نے حرام کر دیا ہے؟

..... انھیں بتا دو کہ میرے پسمند گار نے حرام قرار دے رکھا ہے تمام کی
تمام فحش باتوں کو، ان میں سے جو ظاہر ہیں، انھیں بھی اور جو چھپی ہوئی اور ڈھکی ہیں
ان کو بھی، اور گناہ کے کام کو اہل بلا حق کی زیادتی کو اور اس بات کو
کہ اللہ کے ساتھ ایسی چیز کو شریک ٹھیراؤ جس کے لیے اس نے کوئی سند نازل
نہیں فرمائی اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کے متعلق ایسی بات کہو جس کا فی الواقع نہیں
کوئی علم نہ ہو کہ اس نے ایسا فرمایا ہے۔

پھر ستم یہ کہ ان لوگوں نے اپنی من گھڑت بدعات کو ”حقیقت“ کا نام
دے رکھا ہے، جس طرح کہ اس قضا و قدر الہی کو جس کا انھیں مشاہدہ حاصل ہو جاتا

ہے "حقیقت" کہا کرتے ہیں۔ اور اس "حقیقت" تک پہنچنے کا راستہ ان کے نزدیک وہ "سلوک" ہے جس کا "سالک" اور راہِ روشمارع کے امر و نہی کا پابند نہیں رہتا، بلکہ اس پر پابندی جو کچھ ہوتی ہے صرف اپنے مشاہدہ اور ذوق و وجدان کی ہوتی ہے۔ قدر ہے استدلال کا دعویٰ و راصل ایک فریب ہے جسے دوسروں کو خاموش کرتے دے لے وہ استعمال کیا کرتے ہیں۔ نہ نہ حقیقت واقعی یہ ہے کہ اس امر میں ان کا مرجع خود ان کے نفس کی خواہشیں اور ذہن کے تخیلات ہیں، اور خواہش پستی ہی ان کے دین و مذہب کی اساس ہے۔ اس باب میں وہ ان بدعت پرست جمعیہ وغیرہ کلامیوں سے کسی طرح مختلف نہیں جو اپنے گمراہ ہوئے اندکتاب و سنت کے صریح مخالف اقوال کو "مخالق علمیہ" قرار دیتے ہیں، جن پر کہ ایمان و اعتقاد رکھنا ان کے نزدیک اتنا ضروری ہے کہ اس سلسلہ میں شریعت کی ثابت و محکم حقیقتیں بھی پس پشت ڈالی جاسکتی ہیں۔ ان کی خاطر کتاب اور سنت کے نصوص میں وہ یا تو تحریف کرتے ہیں، یا کھلم کھلا بالکلیہ ان سے اعراض کرتے ہیں۔ نہ انہیں سمجھتا ہوں نہ ان پر غور و فکر کرتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے معافی تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ انہیں خدا کے حوالہ کرتا چاہیے۔ حالانکہ اپنے ان عقائد پر جو ان نصوص شریعہ کے خلاف ہیں، پوری آزادی سے اتین رکھتے ہیں۔ جبکہ ایک روٹی عقل کا آدمی بھی انہیں سن کر صاف سمجھ سکتا ہے کہ وہ اعمال و اسام کے باطل خلاف ہیں مگر یہ ہیں کہ قرآن و سنت کے حکماریہ کے کاغذِ اہل کے حوالے کر کے ہر طرح کی آزادی اور بقیہ کی سہولت دے دیے ہوئے ہیں۔ پھر ان کے ان نہایت حقائق علمیہ، کی عقلیت کا حال، یہ ہے کہ اگر انہیں سمجھ نہ سکیں عقل کی روشنی میں دیکھا جائے تو وہ رارے رارے مجبوراً جو بن و خرافات

ہی نظر آئیں گے۔ بعینہ یہی حال ان "سائلین" کا ہے۔ اگر ان کے ان مخالف شرع
 اقوال و ہام کی چھان بین کی جائے، جنگ و وہ ادب یا رالشہ کے متعلق گمان کر رہے ہیں، تو
 وہ سب کے سب ان کے اپنے جی کی گھڑی ہوئی باتیں اور لغزش کی خواہشیں ثابت
 ہوں گے، جن کا اتباع خدا کے باغیوں اور دشمنوں کا کام ہے نہ کہ اس کے دوستوں کا
 یہ لوگ حق کی شہادت سے کیوں دور جا پڑے۔ یہاں یہ بات بھی سمجھ لیتی چلی ہے۔
 راہ حق سے انحراف کی موجب صرف ایک چیز ہے، اور وہ یہ کہ انسان خدا کے مآزل
 کیے ہوئے نفسوں پر اپنے قیاس کو مقدم قرار دے لے اور امر الہی کو چھوڑ کر اپنے جی
 کا تابع بن جائے۔ کیونکہ ہر شخص کا ذوق اپنے مخصوص طبعی میلانات ہی کے مطابق
 ہوتا ہے۔ صحبت اور میلان سے کوئی دل خالی نہیں ہوتا۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ ایسی
 یہی ایک حقیقت ہے کہ جس پر اگر کسی شخص کے دل میں نسبت ہوگی، اسی کے مطابق اس کا ذوق
 اور وجدان بھی ہوگا۔ مثلاً اہل ایمان ایک خاص ذوق اور وجدان ہوتا ہے جو دوسروں
 کے اندر نہیں پایا جاتا، اور جس کی تصویر کچھ اس حدیث شیخ کے اندر دیکھ جا سکتی ہے
 جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ :

"جس شخص کے اندر تین چیزیں ہوں گی وہ ایمان کی علامت
 سے ہم سے ہوگا۔ ایک تو یہ کہ اللہ اور اس کا رسول اس کو ہر شے
 پر محبوب ہوں، دوسری یہ کہ اس کی بھی وہ ہمت نہ کرے،
 اور شری کے لئے کرے۔ تیسری یہ کہ اس کے بعد پھر دوبارہ
 اس میں لورٹ جائے کو اتنا ہی، اور اتنا پسندیدہ سمجھے جتنا کہ وہ آگ میں لٹالے
 ہالے کو اتنا نہ کرنا ہے۔"

اسی طرح کی ایک اور حدیث چلتی ہے کہ الفاظ ہیں :-

”ایمان کا مزہ اسی نے چکھا جو اللہ کو اپنا رب، اسلام کو اپنا دین

اور محمدؐ کو اپنا پیغمبر تسلیم کر کے دل سے نوش ہو۔“

اسی طرح کافروں، بدعتیوں اور خواہش پرستوں میں سے بھی ہر ایک کا،

اس کی خواہشوں اور محبتوں کے مطابق، ایک مخصوص وجدان ہوتا ہے۔ سفیان

ابن عیینہ سے پوچھا گیا یہ کیا بات ہے کہ وہ لوگ جن کا دین و ایمان صرف ان کی

خواہشات نفس ہوتی ہیں۔ وہ بھی اپنی ان بے حقیقت باتوں سے شدید محبت رکھتے

ہیں، انہوں نے جواب دیا کیا تمہیں اللہ تعالیٰ کا یہ قول یاد نہیں کہ وَأَشْرُؤُا فِي

قُلُوبِهِمُ الْعُجْلَ بَلْغَرْتُمْ دَاوْرَانِ کے کفر کی وجہ سے ان دلوں میں بچھڑے کی محبت

پیوست کر دی گئی یہی حال بت پرستوں کا ہے انہیں بھی اپنے بتوں سے ایسی ہی گہری

محبت اور عقیدت ہوتی ہے، جیسا کہ قرآن میں ہے :-

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَخْشَى

مِنْ دُونِ اللَّهِ إِذَا أَخَذَ آذَانًا يَحْثُوْنَهُمْ

كُتِبَ لَهُمُ السُّوْءُ الَّذِيْنَ آمَنُوا أَشَدُّ

حُبًّا لِلَّهِ (سورۃ بقرہ)

لوگوں میں سے ایسے ہیں جو غیر اللہ میں سے

اللہ کا ہر سہارا سمجھتے ہوئے ہیں جن سے اس

طرت محبت کرتے ہیں جس طرح اللہ کی کی جاتی

چاہیے، اور مومنوں کا حال یہ ہے کہ وہ سب

زیادہ اللہ ہی سے محبت کرتے ہیں۔

پس اگر یہ لوگ، تمہارا جواب نہیں تو جان

لو کہ دھرم، اپنی نفس کی خواہشوں کے

پیروں ہیں۔ اور اس شش سے بڑھ کر گمراہ کون

فَاِنْ لَّمْ يَسْتَجِیْبُوْا الْاٰیٰتَ فَاَعْلَمُوْا

اَنْتَ بَايْبُوتُ الْاَهْوَاءِ هُمْ وَمَنْ

اَصْحٰنُ مِثْلِ اَتْبَعُوْهُمُ اَلَا یَغِیْرُوْنَ

قَالَ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ (سورة قيس)

إِنَّ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ
وَمَا ظَنُّهُ إِلَّا النَّفْسُ وَاقْتُلُوا حَيًّا هُمْ
مِنْ شُرَكَائِهِمُ الْهَادِينَ سُورَةُ نَجْمٍ

جو کہ جو اللہ کی طرف سے آتا ہو وہی حقیقی
ہدایت کے بغیر اپنے خواہش اور نفس کی پیروی ہے؟
یہ لوگ یہ سب دیکھ کر کہ ان اور اپنے خواہش اور
نفس کا اتباع کرتے ہیں، حالانکہ ان کے
سب کے پاس سے ان کے یہاں ہدایت
آج بھی ہے۔

معروف ہوا کہ شخص کا وجود ان طریقہ کے تحت و موافقہ کے زیر اثر ہوا کرتا ہے۔ اور مجبور و جبران کو عقائد کی طرف رہنمائی کا حق نہیں دیا جاسکتا۔ لیکن ان نام نہاد اہل سلوک کا جن کے طرز استدلال سے ہم اس وقت سچا کر سکتے ہیں یہی حال ہے۔ ان کے اعتقادات اور اعمال کا قبیلہ نہ خود ان کا اپنا ذوق و ذہن تھا اور نہ نفس ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ عموماً راگن باجے کے بڑے شہید ہوا کرتے ہیں جب کہ نفس انسانی پر اثر صرف یہ ہوا کرتا ہے کہ اس سے محبت و مہارت کے جذبہ سے اجبر کیا جاتا ہے، وہ محبت، طاقت، جو صرف اہل ایمان ہی کے اندر نہیں پائی جاتی بلکہ ان میں نور پرست، بہت پرست، نسل پرست، وطن پرست، قوم پرست، نژاد پرست، اور نژاد پرست، سب ہی بلایہ اثر رکھتے ہیں۔ یہ دیکھ کر محبت سے تو کوئی دل بھی خالی نہیں رہتا۔ اس لیے جن کے دل میں جو محبت و دلی نعمتوں کی گزراں اس کے شعاعوں کو تیز تر کر دیتی ہے۔ حقیقت دانی یہ نہیں ہے کہ نغمہ و سرود و عرفان و محبت ایمانی ہی کو ہر ماہ یا ہر سال اور دوسری محبتوں کو نہ اکساتا ہو۔

یہ توکل اپنے زمان اور مذا کے اپنے فرائض جو تہذیب و تمدن کے

ہدایات کو ان کے مقابلہ میں کوئی وزن نہیں دیتے۔ لیکن ظاہر ہے کہ جس عبادت الہی کی تبلیغ کی خاطر خدا کے پیامبر دنیا میں آئے تھے اور جس طاعت خداوندی کی تلقین انبیاء کریم کی بعثت کا تنہا مقصد تھا اس کا مخالفت، دین حق کا پیر نہیں ہو سکتا۔ وہ پیر اور وہ اصل باپنی دنیا میں نفس کا بوتل ہے۔

(۳) تیسری قسم ان لوگوں کی ہے جو اس طائرہ میں سب سے زیادہ قدر و منزلت کے اٹکے ہیں۔ یہ لوگ عام فرائض دینی کے بجائے اور محرمات سے دور رہنے میں تواضع و الجھن کی پوری پابندی کرتے ہیں۔ لیکن غلطی یہ کرتے ہیں کہ اس عالم اسباب میں رہتے ہوئے "اسباب" کی طرف توجہ نہیں کرتے اور انہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ عامانعمہ اسباب بھی دراصل عبادت ہی ہیں۔ ان کے اس طرز عمل کی بنیاد ان کے گمان سے ہے کہ جب کوئی عارف کامل قضا و قدر کا مشاہدہ کر لیتا ہے تو پھر اس سے بے نیاز ہو جاتا ہے اور اسے جدوجہد کی چنداں حاجت نہیں رہتی۔ چنانچہ ان لوگوں میں بے عبادیوں کا تو سناوت و صامت فرمانا ہے کہ توکل (یعنی کسی امر میں اپنی انتہائی کوشش صرف کر کے انجام دے کر خدا کے سپرد کر دینا) اور دعا اور اسی طرح کے دوسرے ارمان اور صافات اللہ کے ناموں بندوں کے مقامات نہیں ہیں بلکہ یہ تو عوام کے مقامات ہیں۔ کیونکہ جو شخص قضا و قدر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا اس کو تو معلوم ہی ہو گیا کہ فلاں چیز عینہ تقدیر میں رکھی ہوئی ہے اور فلاں وقت ظہور میں آکر رہے گی۔ پھر اس کے لیے سعی و جہد کی کیا ضرورت باقی رہی ہے۔ لیکن یاد رہے کہ ایک ایسی بھاری غلطی ہے۔ کیونکہ ایسے تعالیٰ نے انبیاء کو ان حساب کے تحت امر اور ان کے ساتھ ہی مقدر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جس طرح کہ سعادت و شقاوت

اپنے اسباب کے ساتھ مقدر کی گئی ہیں۔ بسا کہ مختصر حادثات نے ہمیں بتایا ہے :-

” اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو جنت کے لیے پیدا کیا ہے اور

ان کے لیے اس وقت سے جب کہ وہ اپنے بالوں کی بیٹھ ہی میں تھے

جنت پیدا کر رکھی ہے، اور وہ عمل بھی اہل جنت کا کرتے ہیں، انہی

طرح کچھ لوگوں کی تخلیق دوزخ کے لیے ہوئی ہے اور دوزخ ان کے لیے

اس وقت سے مہیا فرما رکھی گئی ہے جب کہ وہ ابھی پشتِ آباء ہی میں تھے،

اور عمل بھی اہل دوزخ پیدا کرتے ہیں۔“

دوسری حدیث میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرامؓ کو

یہ حقیقت سنائی کہ ” اللہ تعالیٰ نے ہر شے کی تقدیر رکھ رکھی ہے“ تو انہوں نے کہا

” یا رسول اللہ تو کیوں نہ ہم عمل کرنا چھوڑ دیں اور نوحۃ الہی پر بھروسہ کر کے بیٹھ رہیں؟“

یادی علیہ السلام نے جواب دیا :-

” نہیں، ایسا نہ کرو بلکہ عمل کرو، کیونکہ ہر شخص کے لیے اس کام کی راہ۔“

آسان کر دی جاتی ہے جو اس کے لیے مقدر ہو چکا ہوتا ہے۔ جو سعید ہے

اس کے لیے ایک سعید جیسے اعمال کی، اور توبہ مستحق ہے اس کے لیے التوبہ

جیسے کاموں کی راہ ہموار کر دی جاتی ہے۔“

معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جن اسباب و ذرائع کے اختیار کسملہ کی اپنے بندوں

کو ہدایت فرمائی ہے وہ خود بھی عبادت کی جہت رکھتے ہیں، اور جہاں تک توکل کا تعلق

ہے اس کا سرور شہتہ تو عبادت سے پوری طرح ملا ہوا ہے۔ ذیل کی آیات قرآنی کے الفاظ

اور اسلوب بیان پر غور کرو :-

فَاخْبِئْهُ عَنْ آلِكَ خَالِيَةً

(سورۃ ہود)

قُلْ لِّمَنْ مَّا فِي الْأَرْكَانِ

عَلَّيْهِ لَوْ كُنْتُ قَائِلًا مِّنَ النَّاسِ

(سورۃ زمر)

پس اس کی عبادت کر اور اس پر

بھروسہ رکھ۔

کہو اپنے رب کے بارے میں اس کے سوا کوئی

معبود نہیں، میں سناتا ہوں یہ بھروسہ کیا اور

اسی کے حضور تجھے لوٹ کر جانا ہے۔

(۴) چوتھی قسم ان لوگوں کی ہے جو دین کے واجبات کو ادا کرتے ہیں مگر

مستحبات اور لواظیل کا کوئی اہتمام نہیں کرتے۔ اس لئے قدرت اسی حساب سے

ان کے درجات میں کمی اور بستی بھی آجاتی ہے۔

(۵) پانچویں قسم ان لوگوں کی ہے جو کشف و کرامت کی باطنی قوت پر اکرینے

کی وجہ سے فریب نفس کا شکار ہو جاتے ہیں اور عبادت کی ہوائی سے بے پروائی اور

شکر خداوندی کی سجاوڑی سے بے نیازی اختیار کر لیتے ہیں۔

یہ سب گمراہیاں، جن کا اوپر ذکر ہوا، اور اسی طرح کی بے شمار غزشیں اہل

سلوک کو راہ سلوک میں اکثر پیش آیا کرتی ہیں۔ اور ان سے محفوظ رہنے کی صورت ایک

ہی سبیل ہے۔ اور وہ یہ کہ بندہ ان تمام احکام الہی کی سختی کے ساتھ پابندی کرتا رہے

تھیں دے کر اس نے اپنے رسول کو دنیا میں مبعوث فرمایا ہے۔ امام زہریؒ نے اسی

تحقیق کی طرف اشارہ کیا تھا جب یہ فرمایا تھا کہ ہمارے اسلاف کہا کرتے تھے سنت

کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رہنے میں نجات ہے۔ غرضی الواقع یہ ایک ایسی حقیقت

ہے جس میں تمکس کوئی شائبہ بھی نہیں اور نہ اسے کبھی زوال ہو سکتا ہے۔ کیونکہ مہذبت

کی مثال بقول امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کشتی نوح کی سی ہے، جو اس میں بٹھایا اس

نے نجات پائی، اور جو اُس سے علیحدہ رہا وہ لازماً غرق ہوا۔

کتاب و سنت میں یہ جو "عبادت" "طاعت" "استقامت" اور لزوم صراطِ مستقیم" وغیرہ مختلف الفاظ آتے ہیں ان میں فرق و اختلاف دراصل عرفان اور تعبیر کا ہے، مسمیٰ اور مفہوم سب کا ایک ہی ہے۔ اس مسمیٰ و مفہوم کا واقعی وجود دو چیزوں پر موقوف ہے :- ایک اس تو یہ کہ بندہ صرف اللہ ہی کی بندگی کرے، دوسری یہ کہ یہ بندگی بھی اسی کے نازل کیے ہوئے اور بتائے ہوئے طریقہ پر کرے، نہ کہ اپنے من مانے اور اپنے جی کے گھڑے ہوئے طریقوں پر۔ قرآن کی ان آیتوں میں بھی یہی راہ ہدایت مستور ہے :-

(۱) مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ "سورہ کہف"

پس جو کوئی اپنے پروردگار کے رہبر و حاضر ہوئے کا کھسکا رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ "صالح" عمل کرے اور اس کی معبودیت میں کسی کو شریک نہ ٹھهرائے۔

(۲) بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرٌ عِنْدَ رَبِّهِ۔ "سورہ بقرہ"

کیوں نہیں! جس کسی نے بھی اللہ کے لیے اپنی پیشانی چھکائی اور "احسان" کی راہ اختیار کرتے ہوئے چھکائی، اس کے لئے اس کے رب کے پاس اجر ہے۔

(۳) وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَابْتِغَىٰ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا۔ "سورہ بقرہ"

اس شخص کے دین سے اعلیٰ دین بہت دور ہے جس نے اللہ کے لیے اپنی گردن اتھکائی اور وہ کسی اور مذہب کے پیروی نہ کرے۔

قیوں آیتوں کو ایک دوسرے کی روشنی میں، کچھ تو معلوم ہو گا کہ پہلی آیت میں جس شے کو "عمل صالح" کہا گیا ہے، دوسری اور تیسری میں اسی کو "احسان" کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ مطلب یہ نکلا کہ عمل صالح ہی کا دوسرا نام احسان ہے۔ احسان کے معنی ہیں "حنات" کی بجا آوری، اور "حنات" ان چیزوں کو کہتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی پسندیدہ چیزیں ہیں، اور اللہ و رسول کی پسندیدہ چیزیں وہ ہیں جن کے کرنے کا اس نے حکم دیا ہے۔ پس وہ بدعات، جن کی دین میں کوئی اصل و سند نہیں، اللہ اور رسول کو محبوب نہیں ہو سکتیں۔ اور جب یہ اللہ و رسول کو محبوب نہیں تو لانا حنات اور اعمال صالحہ میں بھی نہیں ہو سکتیں۔ جس طرح کہ وہ فحاشی و منکرات حنات اور اعمال صالحہ میں سے نہیں ہو کرتے جن کا فسق و فجور ہونا بدیہی ہو۔

وَدَّ يَشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا اور أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ كُفْرًا
 جہان اسلام، دین کی ہدایت فرمائی گئی ہے۔ یعنی خدا کی طاعت ایسی کیسوی،
 بے آمیزی اور ناموس باطن کے ساتھ کی جانی چاہیے کہ اس کے دور ان ماسوا کا
 وحسد لانا بھی ورنہ گزرنے پاتے۔ حضرت عمر دماثکا کہتے تھے کہ: "خدا یا امیر
 یہ فعل کو صالح اور اپنے ہی لئے خالص بنا۔ اور اس میں کسی اور کا کوئی حصہ نہ دے۔"
 دے، "فتہ بل بن عیاض" نے آیت: "أَمَّا إِلَهُكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا" کی تفسیر کرتے
 ہوئے فرمایا کہ احسن کے معنی ہیں "مخلص" اور "صوب"، یہ پوچھا گیا "مخلص"،
 اور "صوب" کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا "عمل اگر خالص ہو لیکن صائب نہ ہو تو وہ اللہ
 کے حضور مقبول نہیں، اسی طرح اگر صائب ہو مگر خالص نہ ہو تو بھی مقبول نہیں۔
 بارگاہ الہی میں وہی عمل لائق پذیرائی ہے جو خالص بھی ہو اور صائب بھی" "خالص"

کا مطلب یہ ہے کہ خدا ہی کے لیے ہو، اور صاحب "کائد غایہ" ہے کہ مذتب رسول کے مطابق ہو،،

یہاں یہ اعتراض کیا جاسکتا ہے کہ اگر
ایک اعتراض اور اس کا جواب

خدا کے نزدیک پسندیدہ ہیں، حدود عبادت میں شامل ہیں تو پھر ایسا کیوں ہے کہ قرآن مجید میں بار بار لفظ "عبادت" پر دوسرے اعمال صالحہ یا صفات حسنہ کو عطف کیا گیا ہے؟ عطف تو اس بات کی دلیل ہوتا ہے کہ معطوف اور معطوف علیہ دونوں چیزیں ہیں نہ کہ ایک مثال کے لیے چند آئیں ملاحظہ ہوں :-

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ
نمادیا! ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور
تجہی سے مدد مانگتے ہیں۔ (فاتحہ)

فَاعْبُدْهُ ۖ وَلَا تَلْهُ عَالَمٌ غَيْرُهُ - (تہود)
اُس کی عبادت کرو، اُس سے ڈرو اور دوسری
اطاعت کرو۔ (نور)

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ۚ
پہلی آیت میں لفظ "عبادت" پر "استعانت" کو، دوسری میں "تقویٰ" کو اور تیسری میں "تقویٰ اور اطاعت رسول" کو عطف کیا گیا ہے۔ یہ اس بات

کا ثبوت ہے کہ یہ چیزیں جو عبادت نہیں ہیں، بلکہ اس سے الگ اپنا مستقل وجود رکھتی ہیں۔

لیکن یہ اعتراض اس غلط مفروضہ پر مبنی ہے کہ سب سے پہلے مفادِ شرعی کی دلیل ہوتا ہے۔ خود قرآن ہی کے اندر بے شمار جملے ایسے موجود ہیں جو اس مفروضہ کی تفسیر

إِطْعَامُ عَشْرَةِ سَعَالٍ (مانہ) میں تنہا استعمال ہوا ہے، اور اس لئے فقیر کے مفہوم پر بھی حاوی ہے، لیکن یہی دونوں الفاظ حسب آیت اِنَّهَا الضَّلَّالَةُ لِلْفُقَرَاءِ الْمُتَالِئِينَ (توبہ) میں ایک ساتھ آگئے تو دونوں کے الگ الگ اور محدود مفہوم ہو گئے اور دونوں کی علیحدہ علیحدہ قسمیں ہو گئیں۔

اس طرز بیان، یعنی ایک اسم عام پر اس کے کسی جزو خاص کو عطف کر دینے میں مختلف مواقع پر بلاغت کے مختلف نکتے نظر ہوتے ہیں۔ کہیں تو اس اسم خاص کی کسی ایسی خاصیت اور شان کو نمایاں کرنا مقصود ہوتا ہے جو اسم عام کے دوسرے افراد میں موجود نہیں ہوتی، اور کہیں لفظ عام پر اطلاق اور اجال کا پردہ پڑا ہوتا ہے، جس کے نیچے اس کی عمومیت اور وسعت کچھ چھپی چھپی سی ہوتی ہے اور اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں اس کے کچھ افراد سامع کے ذہن میں آنے سے رہ نہ جائیں۔ اس لیے اس کے بعد اسم خاص کا ذکر کر دیا جاتا ہے۔

اس اسلوب بیان اور اس اصول بلاغت کی مثالیں قرآن میں کثرت سے ملتی ہیں۔ چند آئیں ہم اوپر بیان کر آئے ہیں۔ بعض مثالیں ذرا کسی قدر توجہ کے ساتھ اور پیش کی جاتی ہیں:-

۱۔ اَقْلُ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ (مکہ) جو کچھ قرآن تمہارے اوپر وحی کیا گیا ہے اس کی تلاوت کرو۔ یہاں "تلاوت کرو" کا مطلب محض زبان سے الفاظ کی دہرائگی نہیں، بلکہ اس کے احکام کا اتباع ہے۔ (جیسا کہ ابن مسعودؓ نے آیت الذِّیْنَ آمَنَّا هُمْ الْکِتَابُ یَنلُؤْنَ حَقَّ تِلَاوَتِهِ کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ "جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی

ہے۔ ہوا اس کی اس طرح تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کا حق ہے، یعنی یہ کہ اس کے
 حرام عقیدے ہوئے کو ترماد قرار دیتے اور اس کے سلاطین کو حلال سمجھتے ہیں، اس کی
 مذمت اہل حقوں پر ایمان رکھنے اور فحلم آیتوں پر اپنے اعمال کی بنیاد رکھتے ہیں۔ ظاہر ہے
 کہ قرآن کے احکام میں جن کے اتناغ کا اس آیت میں حکم دیا گیا ہے، پوری شریعت
 داخل ہے۔ اور نماز بھی مجموعہ شریعت کا ایک جز ہے۔ لیکن اس کے باوجود اس آیت
 میں "تلاوت کتاب" پر "اقامت صلوٰۃ" کو عطف کر کے اس کو مخصوص اہتمام
 کے ساتھ ذکر کر دیا گیا ہے، تاکہ اس کی اہمیت اور غائب شان کی طرف متانتیں اٹھ جائیں۔

وَقُلُوا لِلّٰهِ وَفِیْہِ لُحَا

قَوْلًا مُّتَدِیْنًا (سورہ احزاب) بات کہو۔

(۴) اَقِمُّوْا اَمَّاہَ وَابْتَغُوا

الْبِدَاۃَ بِمَآیَۃَ (سورہ مائدہ) کے لیے ذریعہ بنایا کرو۔

خود فرمائیے ان آیتوں میں تقویٰ پر قول سدید، اور "ابتغاء وسیلہ" کو عطف
 کیا گیا ہے، حالانکہ یہ چیزیں بجائے خود تقویٰ ہی کے تکمیلی اجزاء ہیں اور اسی کی فہم
 لیکن انہی فوائد کے پیش نظر جن کی تشریح ہم اوپر کر آئے ہیں، تقویٰ کے عمومی حکم
 کے بعد ان کا خاص طور سے تذکرہ کر دیا گیا ہے۔

ان تفصیلات کی روشنی میں اب ان آیتوں کے الفاظ پر نگاہ ڈالیے جن کو
 استرازیہ بطور مثال پیش کیا گیا ہے "اب" میں "عبادت" کے لفظ پر "توکل"
 استمانت اور "تقویٰ" کے الفاظ کو اگر "تلاوت" کر کے لایا گیا ہے تو اس عطف
 سے ظاہر ہے کہ یہ چیزیں عبادت کے دائرہ سے باہر ہیں، بلکہ یہ چیزیں

اگرچہ عبادت ہی کے اجزاء ہیں، لیکن ”عبادت“ کے لفظ عام کے بعد ان کا ذکر خاص طور سے صرف اس لیے کر دیا گیا ہے تاکہ عابد کی نگاہ میں ان کو ایک خاص شان امتیاز حاصل رہے اور وہ ان صفات ایمانی کو زیادہ سے زیادہ اپنے اندر اتارتے رہنے کی فکر میں برابر ڈوبا رہے۔ کیونکہ یہ چیزیں یقینہ ساری عبادتوں کی صحیح صحیح بنیاد اور ہی میں بنیادی اہمیت رکھتی ہیں اور کوئی عبادت ان کی مدد کے بغیر ادا نہیں ہو سکتی۔

اس پوری تقریر سے یہ حقیقت اب بالکل بے نقاب
مخلوق کا معیار کمال ہو جاتی چاہیے کہ انسان یا کسی بھی مخلوق کا کمال بزرگی

اسی عبودیت میں پوشیدہ ہے جس پر بندہ کی عبودیت جتنی ہی زیادہ معیاری ہوگی اس کا درجہ اتنا ہی زیادہ اونچا اور قابل رشک ہوگا۔ اور جو شخص یہ گمان رکھتا ہے کہ مخلوق کے لیے عبودیت کی منزل سے آگے نکل جانا ممکن ہے، یا کسی مخلوق کا کمال، عبودیت سے ماورا ہو جائے نہیں ہے، وہ جہل و گمراہی کے اس مقام پر ہے جس کے آگے ضلالت کی کوئی اور منزل باقی نہیں رہ جاتی۔ چنانچہ بحث کے آغاز میں متفقہ آیات پیش کر کے ہم یہ بتا چکے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے مقرب ترین بندوں کا مذاہمانہ ذکر کرنا چاہتا ہے تو انہیں ”عبد“ کے نام سے یاد کرتا ہے اور ان کی ”عبادت“ ہی کو ان کی صفت متبادل

اور عبادت قرار دیتا ہے، اسی طرح جب کسی کی مذمت کرنی ہوتی ہے تو اس پر یہی فہر و جہر لگاتا ہے کہ اس نے اپنی عبدیت کا حق ادا نہیں کیا اور یہی عبادت سے رد گرداں رہا۔ نیز ایک سے زائد خصوصیات قرآنی کے حوالہ سے اس کو بھی واضح کیا جا چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے پیغمبر بھی دنیا میں بھیجے انہیں اس نے اسی حکم عبادت کے ساتھ بھیجا تھا۔ اور ہر پیغمبر نے اپنی دعوت کی ابتداء ”اعبدوا اللہ“

کے الفاظ سے کی گئی۔

عبدیت کے لحاظ سے لوگوں میں فرق مرقا | یہ آپ پر عبادت کی حقیقت

یہ بات بھی بدیہی طور پر محسوس ہو جاتی ہے کہ اس شخصیتِ مطلوب کے حصول میں لوگوں کے درمیان عظیم الشان فرق موجود ہے، اور یہ فرق دراصل ان کی ایمانی کیفیت کے فرق کا منظر یا اس کا دوسرا نام ہے۔ "عبودیت کے مقامات اور مراتب" کمال کے لحاظ سے لوگ بڑے گروہوں میں بٹے نظر آتے ہیں۔ ایک خواص کا گروہ، دوسرا عوام کا گروہ۔ اور اسی بنا پر دوسرا عالم کی ربوبیت کی نسبت بھی تمام لوگوں کے سامنے یکساں نہیں ہو سکتی، بلکہ غریبی ہے کہ اس کے بھی درجے مختلف ہوں کہیں یہ نسبت معمولی قسم کی ہوگی تو کہیں مخصوص اور معیاری قسم کی۔ اس سلسلہ میں یہ ہے کہ توحید خالص اور حقیقی عبودیت کی علو، برادار امت بھی شرک و خفی کے کم از کم بار بار۔ مہینہ ہر ماہ کے محفوظ نہیں ہو سکتی ہے۔ چنانچہ۔ **واللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود خدا کے ہیں۔**

تعب عبدیہم نفس	ہلاک ہوا بندہ دہم، ہلاک ہوا بندہ دینار
عبد الیٰہ یزار نفس عبد القطیفۃ	یرباہ ہوا غمیلین چادر کا غلام، تباہ ہوا سیاہ چوک
نفس عبد الخیر صدۃ نفس و انتکس	کپڑے کا بچاری۔ ہلاک ہوا وہ اور اوندھے منہ
و اذا شایف الا انفس اذا اعطی	گرا۔ اس کا حال یہ ہے کہ جب اس کے
رضی و اذا منع منخط (میچ بخاری)	پاؤں میں کانٹا بٹھ جاتا ہے تو وہ نکلتا ہی
	نہیں دیتے عیب پر بلکہ لاپتہ ہے) جب اسے کچھ مل جاتا ہے تو گن ہو جاتا ہے،

اور کریم بنی مہاراجہ کی ہو مٹی ہے۔

ترقیان حقیقت کے ان الفاظ پر غور کرو کہ آپ کس طرح متاع دنیوی کے پیچھے پڑنے والے کو عبد التدریم اور عبد الدیار جیسے الفاظ سے یاد کر رہے ہیں، اور دعائے بد کے طور پر چند کلمات ارشاد فرماتے ہیں تو ساتھ ہی ایک تمثیلی اسلوب میں اس کی زیر پرست فطرت کا مرقع کھینچتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس کی خوشی انسان خوشی کا دار مدار صرف مال پر ہوتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں بھی انسانی فطرت کی اس کمزوری کی نشاندہی کی گئی ہے:-

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَلْبِسُ إِفْرًا فِي الصَّدَقَاتِ ۚ إِنَّ مَنَافِقِينَ مِّنْ لَّيْسَ لَهُمْ جُودًا
فَإِنِ اُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِن لَّا يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْتَكْبِرُونَ ۚ
کی تقسیم کے بارے میں تم پر مترضا نہ اشارے کرتے ہیں۔ اگر اس میں سے انھیں کچھ دیا جائے تو خوش رہتے ہیں اور اگر کچھ نہ دیا جائے تو معاناراض ہو بیٹھتے ہیں۔

مترض ان کا خوش ہونا اللہ کی رضا میں بلکہ کسی اور سی چیز پر منحصر ہوتا ہے اور بیچہ ان کی اپنی خواہشوں اور دنیوی لذتوں کے سوا اور کچھ نہیں۔ حالانکہ بندے کی بندگی کا اہتمام ہے کہ اپنی رضا و عدم رضا کو رضا سے الٹی کا پابند بنائے رکھے۔ ورنہ وہ بندگی کے ابدان کے باوجود اس کے حقوق ادا نہیں کر سکتا۔ یونہی کہ خدا کا بندہ ہوگا، مگر مال و زر کی بنا کی میں معرود بن ہوگا۔

یہی حال اس شخص کا بھی ہو تا ہے جو کسی اقتدار پر یا کسی زمین سورت پر یا اسی شہرت کی کسی اور چیز پر مشغول ہو، وہ بھی مال و زر کے پجاری بلو لی طرح، اگر اپنی مطلوبہ شے کو پالیتا۔ نہ تو کمیاں و مسرت میں سرسست ہو جاتا ہے۔ اور اگر یا کم

کہا جاتا ہے تو اسی غم میں گمنا رہتا ہے، اس لئے اگر مذکورہ بالا شخص، حسبِ اُشا و نبوی،
 مال و دوست کا غلام ہے تو یہ بھی اپنی محبوب شے کا بندہ اور غلام ہی کہا جائے گا، کیونکہ
 بندگی اور غلامی درحقیقت دل کی بندگی و غلامی ہوتی ہے جو چیز بھی دل کو اپنا غلام
 بنا لے انسان صحیح معنوں میں اسی کا بندہ اور غلام ہو جاتا ہے۔ اس شخص نے کتنی عمدہ
 بات فرمائی ہے جس نے کہا ہے کہ

العبد حر ما قنع والحر عبد ما طمع

غلام میں اگر قناعت ہو تو آزاد ہے اور آزاد اگر لالچی ہے تو غلام ہے
 یہی بات ایک اور بزرگوار انسان، ثلوثی نے کہا ہے کہ

الطوع مطاع سكتُ عَيْدُ ثَنِي قُلُوبُ الِى قَنَعَتْ لَكُنْتَ حُرّاً

میں نے اپنی خواہشوں کی اطاعت لی اور انہوں نے مجھے اپنا غلام بنا ڈالا۔ اگر میں
 قناعت کرتا تو یقیناً آزاد رہتا۔

• اہل دانش کہا کرتے ہیں کہ طمع عکسِ طوق اور پاؤں کی بٹری ہے۔ گلے کو طوق سے
 آزاد کرتے ہی پاؤں کی بٹری بھی غائب ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
 ”لوگو! من لو با طمع محتاجی ہے، اور نا امید، تو انگریز، جب تم میں سے کوئی شخص کسی چیز
 سے، یوس ہو جاتا ہے تو اس سے بے نیاز بھی ہو جاتا ہے۔“ (مشکوٰۃ) اور یہ ایک امر واقعہ ہے،
 جس کی ناقابلِ ہنکار شہادت ہر انسان خود اپنے اندر پا سکتا ہے۔ انسان کی جبلت ہی یہ
 ہے کہ جس شے سے وہ ناامید ہو جاتا ہے اس کی طلب اور لالچ اپنے دل سے نکال دیتا ہے،
 پھر وہ نہ تو اس کی طرف نگاہِ احتیاج اٹھاتا ہے نہ اس کے سلسلہ میں کسی معین و مددگار
 کی تلاش میں ہوتا ہے۔ برخلاف اس کے، اگر وہ کسی معاملہ میں پُر امید ہوتا ہے اور اس

کا دل اس سے اٹکا ہوا رہتا ہے، تو وہ اس کا بھی دلیوانہ اور محتاج بناتا رہتا ہے، اور ان لوگوں کا بھی، جن کے متعلق اس کو گمان ہوتا ہے کہ وہ اس چیز کے حاصل کرتے ہیں مفید ہو سکتے ہیں۔ غرض انسانی جلیب کا یہ ایک عام خاصہ ہے۔ مال و زر، سبب و بدبہ، حسن و جمال، جس شے کو بھی لو، ہر ایک کی تمنا میں یہی اصول کار فرما نظر آئے گا۔ خلیل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے کہ :-

قَلْبَتَعْنَا اِعْنَدَ اللّٰہِ الرِّزْقَ اللہ کے پاس اپنا رزق تلاش کرو۔ اس کی عبادت کرو اور اس کا شکر ادا کرتے رہو۔

رزق کے بغیر تو کوئی پیارہ کار نہیں۔ ہر انسان کو اس کی ضرورت ہے۔ کہیں نہ کہیں سے اس کو حاصل ہی جائے گا۔ اب اگر ایک شخص اپنا یہ رزق اللہ سے مانگتا رہے تو وہ اللہ کا بندہ ہوگا اور اسی کا بھاری مانگا جائے گا۔ اگر اللہ کو پورا کر کسی مخلوق سے اسے طلب کرنا ہے تو عملاً اسی مخلوق کا بندہ بنے گا اور اسی کا دست نگر قرار پائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کی نگاہ میں کسی مخلوق سے کچھ

سوال کرنے کی مانگت | مانگنا اصولاً حرام اور ممنوع ہے اور محتاج ضرورت کے وقت ہی اس کی رخصت اور اجازت ہے۔ گداہی کی مانگت میں بے شمار حاشیہ وار وہیں۔ مثلاً :-

(۱) "جو لوگوں سے مانگتا رہے گا قیامت کے دن وہ اس حال میں اٹھائے گا کہ اس کا چہرہ گوشہ بہ گوشہ بال زالی ہوگا" (یعنی نہایت ذلت و رسوائی کے عالم میں)

(۲) "جس شخص نے غنی ہو جانے کے باوجود اپنی اپنی چیزیں مانگیں

رکھتے ہوئے بھی، سوال کا اہل حق پھیلایا، قیامت کے دن یہ سوال اس کے
 چہرے میں زخم کے گہرے یا ہلکے اوجھے نشانات بن کر ظاہر ہوگا۔ (یعنی
 ساتل کے حالات اور کیفیت سوال کے لحاظ سے زخم کے نشان زیادہ یا کم
 گہرے ہوں گے اور ساری مخلوق کے سامنے اُسے رسوا کریں گے) (ترجمہ)
 (۳) "تین آدمیوں کے سوا ہر شخص کے لئے سوال کرنا حرام ہے، ایک
 تو وہ مقروض جو قرض کے بوجھ کے نیچے بڑی طرح پس رہا ہو، دوسرا وہ غریب
 جس کو فقر و فاقہ کی شدت نے فرشِ خاک پر ڈال دیا ہو، تیسرا وہ خون
 کا مجرم خون بہا کی ادائیگی جس کی کمر توڑ دے رہی ہو۔" (ابوداؤد)
 (۴) "قسمِ خدا کی، اگر تم سے کوئی اپنی رسی اٹھائے اور اپنی پیٹھ پر بکریوں
 کا گھٹا اٹھا کر لائے اور بیچے اور اس طرح اللہ تعالیٰ اس کی عزت نفس
 کو گدائی سے محفوظ رکھے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے دست
 حال دیا کرے، پھر جس کا بقی چاہے دے جس کا جی چاہے نہ بھی دے۔" (بخاری)
 (۵) جو سوال کرنے سے بچتا ہے اللہ اس کو غنی کر دیتا ہے، جو عفت
 اختیار کرتا ہے اللہ اس کو عین بناتا ہے اور جو عیبت، پیہر سے کام
 لیتا ہے اللہ تعالیٰ اُسے برابر بنا دیتا ہے کہی شخص کو کوئی ایسی نعمت نہیں
 بخشی گئی جو صبر سے زیادہ بہتر اور بڑی ہو۔ (بخاری و مسلم)
 (۶) "اُس مال و خزانہ پر اللہ تعالیٰ اس سے اگر کچھ تمہیں دیا جائے اور اس
 مال میں تمہارا اپنا حال یہ ہو کہ اُس سے اس چیز کو زبان سے نکالو نہ
 تمہارا دل اس کی خواہش رکھتا ہو تو اس مال کو لے لو، اگر یہ صورت حال نہ

میں موجود ہیں جن میں حکم دیا گیا ہے کہ جو کچھ مانگنا ہو رزاق حقیقی سے مانگو، کسی مخلوق کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ۔

فَإِذَا قَرَعْتَ فَقَاتِلْ وَ
پس جب تم خالی ہو تو کھڑے ہو جاؤ اور اپنے رب ہی سے التجا کرو۔
وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ (الم نشرح)
اور اللہ سے اس کا فضل (رزق) مانگتے رہو۔
فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوا اللَّهَ حَقَّ عِبَادِهِ
یہ آخری فقرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ارشاد ہے، اس کے الفاظ کو دیکھو۔
”فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ“ فرمایا، ”فَابْتَغُوا“ کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری تلاش کرو۔
کیونکہ یہ اللہ کے الفاظ کو معہم کر کے سمجھنا اور اختصاص کا پہلو نکالنا کہ اللہ کا نام نہ لے کر،
یعنی یوں فرمایا کہ رزق کسی غیر خدا سے مت مانگو، بلکہ صرف خدا ہی کے ہمارے مانگو۔
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابن عباسؓ کو نصیحت فرماتے ہیں:-
”اگر کچھ مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو، اگر مدد چاہنا ہو تو اللہ سے چاہو۔“

ہر انسان طبیعی طور پر دو چیزوں کا حاجت مند ہے:-

ایک تو رزق وغیرہ ضروریات زندگی کا، دوسری ضرورتیں پانے والی چیزوں سے اپنی حفاظت کا۔ ان دونوں امور میں اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ ان کے لیے انسان جب پکار تو اللہ ہی کو پکارتے، ضرورت کے وقت بھی اُسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاتے اور مصیبت کے موقع پر بھی اُسی سے فریاد کرتے۔ جیسا کہ یعقوب علیہ السلام کا اسودہ ہمارے سامنے ہے۔ جیٹے کے غم کی شدت جب برداشت نہ ہو سکی اور فوراً اضطراب میں لہہائے مبارک سے اختیار متحرک ہونے لگے تو ان سے بوسہ انکلی وہ صرف یہ تھی کہ اِنَّا اَمْسَلُوْا بَنِي

وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ (یوسف) اور میں اپنی پریشانی اور رنج و غم کا گلدہ صرف اللہ سے کرتا ہوں۔
 قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ”ہیجر جمیل“ کا ذکر اعلیٰ اخلاق کی حیثیت سے کیا ہے
 علماء نے اس کی تشریح میں فرمایا ہے کہ ”ہیجر جمیل“ کے معنی ہیں کسی کو کوئی تکلیف پہنچانے
 بغیر خاموشی کے ساتھ اس سے الگ ہو جانا، اور ”سفر جمیل“ کے معنی ہیں پیشانی پر شہر
 قناب لانے بغیر کسی کو معاف کر دینا، اور ”ہیجر جمیل“ کے معنی ہیں زبان پر کسی مخلوق کے سامنے کوئی حرف نہ تکانا
 لانے بغیر مصائب کو تھیل جانا، چنانچہ امام احمد بن حنبلؒ کو حالت مرض میں پہنایا گیا کہ امام طحاویؒ
 مریض کے کراہنے کو کر وہ سمجھتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ شکوہ مخلوق ہے، تو امام موصوف نے کراہنا موقوف
 کر دیا اور پھر اس کے بعد مرتے دم تک ان کے منہ سے آہ کا لفظ نہ سنا گیا۔

یہ کیا مصائب کے وقت حضرت اریٰ تعالیٰ میں بعض شکایت کرنا تو یہ ”ہیجر جمیل“
 کے منافی نہیں۔ جس کا ثبوت حضرت یعقوب علیہ السلام کے انہی مذکورہ بالا الفاظ میں موجود
 ہے کہ ایک طرف آپ فصیح و بلیغ فرماتے ہیں۔ اور ساتھ ہی اِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَ
 حُزْنِي إِلَى اللَّهِ بھی کہتے ہیں۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نماز فجر میں سورہ یونس، یوسف اور نحل کی قرأت کرتے
 ہیں، اور جب اس آیت (اِنَّمَا أَشْكُو الْاَلْحَزْنَ) پہنچتے ہیں تو رو پڑتے ہیں اور رونے کی آواز
 آخری صفوں تک سنائی دیتی ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا فرماتے تھے :-

”خدا یا احمد کا کلی استحقاق کبھی کو ہے، تو ہی ہماری تسکایتوں کا مرجع ہے، تو
 ہی ہمارا سہارا ہے اور تو ہی ہمارا فریادرس، تیرا ہی بھروسہ ہے اور توجہ
 اور توانائی ہمیں ملتی ہے تیری ہی جناب سے ملتی ہے۔“

ملائقہ کے اشیا سے جب جہۃ العلین کے ساتھ بے رحمی کا مظاہرہ کیا تو زیار
بارک کے یہ کلمات ادا ہوتے ٹھن گئے :-

” اے اللہ! میں اپنی ناتوانی اپنی بے چارگی اور اپنی کس میسری کا

مجھے بھگتا ہوں، تو ہی اتواؤں کا اور میرا رب ہے الخ
ان واقعات اور غصہ است کی روشنی میں یہ حقیقت کسی بحث و تہیص کی محتاج
نہیں رہ جاتی کہ ان کی بارگاہ اپنی شہادت کو پیش کرنا اور اپنی مصیبتوں کے متعلق
عرض معروض کرنا ممنوع اور مذموم نہیں ہے۔ بلکہ یہ ایک ایسا کام ہے جس کا حکم دیا گیا
ہے۔ اور جو شرعاً پسندیدہ کام ہے۔ جو بندہ اپنی حاجت باری کے لئے اللہ کے
شس واکرم کا جتنا ہی زیادہ شس ہوگا اس کی عبدیت اتنی ہی زیادہ پختہ اور خاص ہوگی
و غیر الشرت اس کی بے نیازی اتنی ہی زیادہ مضبوط اور کامل قرار پائے گی۔ یہیں طرح کسی

مخلوق سے حرص اور رغبت رکھنا اس کی غلامی بہ موجب ہے، اور اس سے امیدیں نہ رکھنا اور بے
رغبتی رہنا اس کی طرف سے تنگی کی بے نیازی کا پتہ ہے، اسی خالق اور رزق حقیقی کی نعمتوں
کی حرص اور رغبت رکھنا اس کی غلامی اور بندگی کی موجب ہے اور تلب النسانی کا اس کی طلب
و احتیاج سے اعراض کرنا دراصل اس کی بندگی سے اعراض کرنے کے مرادف ہے۔

یہ خطرہ ان لوگوں کے با۔ میں تو بہت زیادہ شدید ہے جو غلامی خالق
حُب غیر بندگی غیر اس طرف سے اپنی طلب اور امید کا شہ نہ رکنی ضرورت سے جوڑ لیتے

ہیں اور اس طرح جوڑ لیتے ہیں کہ اسی کو اپنی امیدوں کا مرکز بنا لیتے ہیں اور اسی پر اپنے اعتماد
کی عورت جمع کر لیتے ہیں۔ مثلاً ایک شخص اپنی ریاست، اپنی حکومت، اپنی فوج اور اپنے خاندان
حشم پر ایک دوسرا شخص اپنے اہل و عیال اور احباب، و اقارب پر ایک تیسرے فرد اپنے مال و دولت

کے ذخیروں پر، چوتھا اپنے کسی آقا، کسی فرمانروا، کسی مخدوم، کسی پیر، کسی مرشد اور اسی طرح کے دوسرے بزرگوں پر، جو فنا ہو چکے ہیں یا جن کا فنا ہونا بہر حال یقینی ہے، اعتماد کرنے جیسا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور نصیحت اپنے ہر بندہ کے لیے یہ ہے کہ :-

تَوَكَّلْ عَلَىٰ الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَيَجْزِيكَ بِحَمْدِهِ وَكَفَىٰ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا ۝۱ (فرقان)

بھروسہ رکھ اس مہستی پر جو زندہ جاوید ہے جس کو کبھی فنا نہیں، اور اس کی حمد کیسا تھ اس کی پاکی بیان کر۔ وہ اپنے بندوں کے گناہوں کا خبر دینے کے لیے ہر طرح کا کافی ہے۔

یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ جس شخص کا دل بھی کسی مخلوق کی طرف اس توقع کے ساتھ مائل ہو گا کہ وہ اس کے کسی اڑے وقت میں کام آئے گی، یا اُسے روزی مہیا کرے گی، یا اس کو راستی اور ہدایت عطا کرے گی، اُس کے دل میں اس کی عظمت ضرور پیدا ہو گی، وہ اس کے سامنے عاجزانہ جھکا ہوا گا، اور انجام کار اسی عقیدت اور اسی عاجزانہ جھکاؤ کے مناسب سے اس کے اندر اس کی غلامی اور بندگی بھی ضرور پیدا ہو جائے گی، اگرچہ دیکھیں وہاں کا امیر اور سردار اور آقا و فرمانروا ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ حکیم کی نگاہ میں فیصلہ کن اہمیت ظواہر کی نہیں ہوتی، حقائق کی ہوتی ہے۔

اس عظیم حقیقت کو ایک واقعاتی مثال سے سمجھیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی شخص کسی عورت کے حسن و جمال سے متاثر ہو جاتا ہے تو خواہ وہ عورت ثمر عا اس کے لیے مباح ہی کیوں نہ ہو، اس کا دل اس کا امیر محض بن کر رہ جاتا ہے، اور جس طرح چاہتی ہے اس کو اپنی نگلیں پہنچاتی رہتی ہے۔ حالانکہ شوہر ہونے کی حیثیت سے غلام میں وہ اس کا آقا اور سرکار ہوتا ہے۔ لیکن حقیقت کے اعتبار سے وہ اس کا حکوم اور غلام ہوتا ہے۔ خصوصاً اس وقت جبکہ اس عورت کو بھی اس کے نیاز عشق اور فریفتگی شوق کا علم ہو جائے، اور اُسے یقین ہو کہ کسی حال میں

بھی اس کی مفارقت اس کو گوارا نہیں ہو سکتی اور خواہ کچھ ہی ہو جائے لیکن اس کو چھوڑ دینے
 اور کسی دوسری عورت سے رفاقت زندگی کا رشتہ جوڑ لینے کا تصور بھی اس کے لیے جائز نہ ہے۔
 پھر تو وہ اس پر اس طرح آمرانہ حکومت کرتی ہے جس طرح کوئی ظالم اور قاسم آتا اپنے
 زرخیز اور محبوبہ شخص غلام پر کرتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ سختی اور مطلق العنانی کے
 ساتھ کیونکہ روح کی قید جسم کی قید سے، اور روح کی غلامی جسم کی غلامی سے کہیں زیادہ
 مستحکم ہوتی ہے۔ اگر ایک انسان کا جسم قید و بند غلامی میں ہو، لیکن اس کا دل آزاد اور
 قید کے اثرات سے محفوظ ہو تو اس کو اس کی کچھ زیادہ پروا نہیں ہوتی۔ بلکہ لباً و قیامت
 اس قید سے رہائی بھی مل جاتی ہے۔ لیکن جب سلطنت جسم کے بادشاہ — قلب —
 پر یہ آفت آجاتی ہے اور وہ کسی غیر اللہ کے دام قید یا علقہ غلامی میں جا پھنستا ہے تو پھر اس
 کی غلامی حقیقی غلامی ہے، اور یہ غلامی دراصل تذلل اور عبودیت کی آئینہ دار ہوتی ہے۔
 اور قلب کی بندگی اور محکومی ہی وہ شے ہے جس پر ثواب اور عذاب ملا کرتا ہے چنانچہ
 ہمیں معلوم ہی ہو گا کہ اگر کسی مسلمان کو کوئی کافر ظالم قید کر لے، یا کوئی فاسق اس کو زبردستی
 غلام بنا لے، تو یہ چیز اس کے دین و ایمان کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتی بشرطیکہ اس قید اور
 غلامی میں بھی وہ اپنے نفس و دین کے تقاضے پورے کرتا رہے۔ اسی طرح اگر ایک مسلمان کسی
 کافی الواقع غلام ہو اور وہ اللہ کے حقوق بھی ادا کرتا رہتا ہو اور اپنے دنیوی آقا کے
 حقوق بھی، تو اس کے لیے اللہ کے ہاں وہرا اجر ہے۔ حدیث ہے کہ اگر کوئی مسلمان کفار کے
 ہاتھوں میں پڑ کر کلمہ کفر میں کہنے پر مجبور ہو جائے، تو یہ ظاہری اقرار کفر بھی، بشرطیکہ
 اس کے دل کے اندر ایمان بدستور موجود ہو، اس کی اسلامیت پر کوئی حرف نہیں لاسکتا۔ اس
 کے بخلاف اگر کسی کا جسم نہیں بلکہ اس کا دل کسی مخلوق کا غلام بن جائے تو یہ بات براہ راست

یہ اس کے ایمان کے لیے تباہ کن ثابت ہوتی ہے، خواہ ظاہر میں وہ ایک سلطنت کا حکمراں
 ہی کیوں نہ ہو۔ کیونکہ آزادی اور غلامی کا انحصار قلب پر ہے نہ کہ جسم پر، جس طرح کہ تو انگری
 کا تعلق قلب سے ہے نہ کہ مال سے، جیسا کہ بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تو انگری
 کا انحصار مال و دولت کی فراوانی پر نہیں ہے بلکہ دل پر ہے، انداصل تو انگری دل کی تو انگری
 ہے۔

یاد رہے کہ یہ خیال تو اس عشق کی نیاز مند یوں کا ہے جو شرعی طور پر کسی مباح صورت
 سے تعلق رکھتا ہو۔ یہی شکل کہ کسب کا دل کسی غیہ عورت یا کسی حسین لڑکے کی محبت میں غرق
 ہو گیا ہو اور وہ اس کے عشق کے آستانہ پر اپنی متاعِ قلب شمار کر چکا ہو، تو پھر یہ وہ عذاب
 مجسم ہے جس کے ساتھ کسی خیر اور ثواب کا وہم و گمان بھی نہیں کیا جاسکتا۔ ایسا شخص تو ان
 بد بختوں میں شمار ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے سب سے زیادہ دور، اور اس کے عذاب سے
 سب سے زیادہ قریب ہیں۔ کیونکہ کسی حسین صورت کا عاشق جب تک اس صورت کے تصور
 میں ڈوبا ہوا اور اس کا پرستار بنا رہتا ہے اس وقت تک وہ اس کے دن و دماغ نہ جانے
 کتنی بے شمار باتوں اور برے خیالات کا آماجگاہ بنے رہتا ہے۔ اور اگر بالفرض وہ اس
 سلسلہ میں فاحشہ کبریٰ کے اثر کا شکار ہو جائے تو پھر اس صورت محبوبہ کے تصور
 میں اس کے قلب کا مجروح و دائمی انہمال ہی اس کے حق میں بڑی ضرر رساں ہے۔ اس سے
 تو لگی بات یہی ہے کہ وہ کوئی بڑے سے بڑا گناہ کر ڈالتا اور پھر اس سے اس طرح تائب
 ہو جاتا کہ اس کا دل اسی گناہ کی طرف میلان سے باقی رہتا ہے اور پھر ایسے بوالہوسوں
 اور صوفی پرستوں کا حال تو مستوں اور مجنونوں کا سا ہوتا ہے۔ بابت یہ ہے کہ وہ کسی بڑے گناہ
 کیوں نہ مجنون کو تو کبھی ہوش بھی آجاتا ہے، مگر اس کے اپنے خمارِ عشق سے ایک لمحہ بھی رہائی

اخلاص کا لذت شناس ہو لیتا ہے اور اس کی قوتیں دل میں راسخ ہو جاتی ہیں تو بغیر کسی کشاکش کے نفس کی خواہشیں اس کے آگے ماتھا ٹیک دیتی ہیں۔ قرآن کے بیان کردہ فلسفہ نماز میں ہمیں یہی حقیقت ملتی ہے، فرمایا گیا ہے :-

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنكَرِ وَلَذِكُورُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۚ (عنکبوت)

بلاشبہ نماز بے حیائی کے کاموں اور برائیوں سے روکتی ہے اور اللہ کی یاد سے بڑی چیز ہے

یعنی نماز کی افادیت کے دو پہلو ہیں :- ایک تو فطری مکروہات (فحشاء اور منکر) کا استیصال، دوسرے ایک فطری محبوب (یاد الہی) کا حصول۔ باعتبار مقصد دوسرا پہلو پہلے سے اہم اور افضل ہے، کیونکہ اللہ کی یاد اور اس کی عبادت ہی مقصود بالذات ہے اور بڑی اور ناپسندیدہ عفتات سے نفس النافی کا محفوظ رہنا اس لئے کما صرت ایک ناگزیر مرحلہ، یاریوں کہنے کہ اس مقصد کے حصول کا ایک ذریعہ ہے۔ اس لئے قدرتنا اس کی حیثیت ثانوی ہوگی۔ انسان کا دل ایک ایسی چیز ہے جو پیدائشی طور پر حق پسند اور حق طلب واقع ہوتی ہے، اس لئے جب بڑائی نہ تصور اس کے سامنے آتا ہے تو وہ اُسے دُور دھکیلنے کی سعی کرتا ہے، کیونکہ برائیاں اور بُرے خیالات اس کو اس طرح تباہ کر دیتے ہیں جس طرح خود روگھاں پات زراعت کو یہی حقیقت ہے جو فضل کی آیات میں ہمیں ذہن نشین کرا لی گئی ہے :-

بامراد ہوا وہ جس نے اپنے نفس کو پاک کیا
انعام ارسل وہ جس نے اسرار کو آلودہ کیا۔
اس نے ظلالِ پانی بچھا کر ہوا اور جس نے
اپنے ہر دروگاہ کو یاد کیا نماز پڑھی ۔

قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا
وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا (انشاء)

قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ (اعلیٰ)

قَالَ لِلْهَوَاسِ مَنِ مَنَ يَخْتَصِمُوا مِن حَيْثُ
اَدْرَسَ اَسْرِهِمْ يَنْتَفِظُوا لَهُمْ يَجْعَلُهُمْ ذَلِكِ
اَسْبَغِي لَهْمُ (نور)

وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَ
رَحْمَتُهُ مَا ذَكَّرْتُم مِّنْ اَحَدٍ اَبَدًا
(نور)

مومنین سے کہو کہ اپنی نگاہیں جھکاتے رکھیں
اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ
طریق کار ان کے لئے سست سے زیادہ پاکیزہ ہے۔
اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے
شامل حال نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی
کبھی پاک نہ ہو سکتا۔

غور کیجئے، کس طرح اللہ تعالیٰ نے ”غض بصر“ اور ”حفظ فروج“ کو
نفس کے غماز کی ”یعنی پاکیزہ و فرار دیا ہے اور واضح فرما دیا ہے کہ خواہش پرستی
سے دور رہنا پاکیزگی نفس کا ایک بنیادی جزو ہے ”پاکیزگی نفس“ ایک جامع لفظ ہے
جس کا مطلب یہ ہے کہ نفس تمام ہرایتوں سے ————— مثلاً فواحش، مظالم،
جھوٹ اور شرک وغیرہ سے پاک معاف ہو جائے۔

”شن پرست ہی جیسا حال شخص کا بھی ہے جو کسی حکومت کا طالب ہوتا ہے اور
زمین پر اپنی فرمانروائی اور سرداری اور کبریائی کا سکے بٹھانا چاہتا ہے۔ اندر سے دیکھو تو وہ
بھی اپنے حمایتیوں اور مددگاروں کا غلام نظر آئے گا، اگرچہ ظاہر میں وہ ان کا سردار اور
حکمران ہی دکھائی دیتا ہو گا۔ کیونکہ اس نے اپنے اوپر آفاقی اور حکمرانی کی نقاب ضرور ڈال
رکھی ہوگی، لیکن اس نقاب کے پیچھے جو دل ہو گا وہی واقعی واقعے لے انہی حمایتیوں اور محکوموں
کے ”خوف و دہش“ سے لرز رہے ہو گا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ان کے لیے اپنے خزانوں کے منہ
کھولے رکھتا ہے، انہیں بڑی بڑی جاگیریں بخشتا رہتا ہے اور ان کی کتنی ہی لغز نشیں دیکھتا
ہے مگر چشم پوشی کر جاتا ہے یا خیر وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ صرف اس لیے تاکہ وہ اس کی

اطاعت اور اعانت کے لیے برابر تیار رہیں، اور اس کے حسبِ نشانہ جدوجہد کرنے سے کبھی کترانہ نہ جائیں۔ ورنہ حکومت کرنے کی امنگ بس حسرت بن کر رہ جائے گی۔ بنیادیں ظاہر میں وہ ان کا آقا اور مطاع ضرور ہے، پر حقیقت میں وہ خود ہی ان کا مطیع اور غلام ہے۔ لیکن اگر ذرا اور گہری نظر سے دیکھو تو محسوس ہو گا کہ فی الواقع یہ دونوں ہی ایک دوسرے کے غلام ہیں اور ہر ایک کے اندر دوسرے کی "عبودیت" موجود ہے، کیونکہ ہر ایک دوسرے کا اپنے آپ کو محتاج پاتا ہے۔ اس لیے ہر ایک سب عبادت الہی کی حقیقت سے بے بہرہ ہیں۔ اور اگر ان دونوں کا مذکورہ بالا تعاون خدا کی زمین پر طمانہ خلوا اور اقتدار حاصل کرنے کے لیے ہو تو ان کی حیثیت ان دو بد باطنوں سے کچھ مختلف نہیں رہ جاتی جو کسی بد معاشی یا ہزنی میں ایک دوسرے کی امداد کریں۔ غرض نفس کی خواہشیں اور اپنی اسرافیں ہی وہ چیزیں ہیں جنہوں نے اس فرمانروا کو اپنے نام کے فرماں برداروں کا، اور ان فرمانبرداروں کو اس نام نہاد فرمانروا کا، عبد اور غلام بنا رکھا ہے۔

مال و دولت کا ہر یں بھی اسی صورت حال سے دوچار ہوتا ہے۔ اگر عاشق صورت حسن و عورت کا، اور طالب حکومت اپنے سپاہیوں اور سپہ سالاروں کا پرستار ہوتا ہے تو یہ بھی اپنی زندگی مال و زر کی بندگی اور پرستش کی نذر ہے۔ اس نتیجے سے یہ غلط فہمی نہ ہونی چاہیے کہ اسلام ترک دنیا ترک دنیا مراد نہیں | کی تعلیم دنیا ہے۔ اصل یہ ہے کہ آدمی اللہ و نبوی چیزوں کو طرح کی ہوتی ہیں۔ کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جن کا انسان فطری طور پر غرض مند ہے۔ مثلاً کھانا، پانی، لباس، مکان، بیوی وغیرہ۔ اس لیے ان چیزوں کو ایک

بندہ مومن بھی لازماً حاصل کرتا ہے۔ لیکن ان کے حاصل کرنے میں اس کی روش پر ہوتی ہے کہ وہ انھیں اللہ ہی سے مانگتا ہے، اور ان کے سلسلے میں اسی کے حضور رجوع کرتا ہے۔ نیز وہ مال و اسباب جن سے وہ اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرنے میں کام لیتا ہے، ان کی حیثیت اس کے نزدیک اس گھڑے یا گدھے سے جس پر وہ سوار ہوا کرتا ہے، یا ان فرش سے جس پر وہ بیٹھا کرتا ہے، بلکہ اس قدیمے سے بھی جس پر وہ بیٹھ کر رفع حاجت کرتا ہے، زیادہ نہیں ہوتی۔ یہ اسباب زندگی اس کو ایسا گریویدہ نہیں بنالینے کہ وہ اس انھیں کا بوجھ ہے اور اس پر ایذا آئے، الشرح جلد و غافراً إذا أمسك الخیر موعداً، کی کیفیت طاری ہو جائے۔

دوسری قسم ان چیزوں کی ہے جن کی ضرورت، انسانی زندگی کے لئے حقیقی اور قدرتی ہیں۔ اس لئے ایسی چیزوں کی فکر اور تمنائیں مبتلا ہونا ایک بندہ خدا کا شیوہ نہیں ہوتا۔ اور اگر ان چیزوں سے کوئی دلی وابستگی پیدا کرتا ہے تو یقیناً وہ اس کو اپنا غلام بنا لیتی ہیں، اور بسا اوقات تو اپنی غلامی میں اسے اس حد تک جکڑ لیتی ہیں کہ وہ ان کے لیے غیر اللہ پر اعتماد کرنے لگتا ہے جس کے بعد اس کے دل کے اندر اللہ کی سچی بندگی اور توکل کا وجود بہر حال باقی نہیں رہ سکتا۔ بلکہ صاف صاف یوں کہنا چاہیے کہ اس کے اندر غیر اللہ کی بندگی اور غیر اللہ پر توکل، اگر ممکن طور پر نہیں تو جزوی طور پر بھی ضرور موجود پایا جائے گا۔ بسا آدمی ارشاد نبوی ﷺ عبد الذمکم کا اولین مصداق ہے کوئی شک نہیں کہ وہ ان درمہوں اور دنیاروں میں کما حقہ بندہ رہتا ہے خواہ وہ انھیں اللہ ہی سے کیوں نہ مانگے کیونکہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے باوجود وہ اپنے فیصلوں پر صابر اور شاکر نہیں رہتا بلکہ اگر اللہ تعالیٰ اس کی سزا کر دیتا ہے تب تو خوش رہتا ہے ورنہ ناخوش کیا اللہ کی بندگی کے یہی

معنی ہیں : اللہ کا بندہ تو وہ ہوتا ہے جو ہر اس بات سے خوش ہوتا ہے جس سے اللہ خوش ہو، اور ہر اس بات سے بیزار ہوتا ہے جس سے اللہ بیزار ہو، اس چیز کو پسند کرتا ہے جس کو اللہ اور اس کا رسول پسند کرتے ہوں اور اس چیز سے نفرت کرتا ہے جس سے اللہ اور رسول نفرت کرتے ہوں، اللہ کے دوستوں کو دوست رکھتا ہے اور اس کے دشمنوں کو دشمن۔ ایمان کامل کی دولت سے بہرہ ور بس ایسا ہی شخص ہوتا ہے، جیسا کہ ایمان کے معلم اور ہادی کامل صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طریقوں پر وضاحت سے فرمایا ہے :-

(۱) "جس نے اللہ ہی کے لیے محبت کی اور اللہ ہی کے لیے دشمنی، اللہ ہی کے لیے خرچ کیا اور اللہ ہی کے لیے (خرچ کرنے) سے رک رہا، اس نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا۔"

(۲) ایمان کا سب سے مضبوط دستہ یہ ہے کہ انسان اللہ ہی کے لیے محبت کرے اور اللہ کے لیے دشمنی،

(۳) "تین چیزیں جس کے اندر ہوں گی وہی ایمان کی حلاوت اور لذت پائے گا (۱) اللہ اور اس کا رسول ساری کائنات سے زیادہ اس کو محبوب ہوں (۲) جس سے بھی محبت رکھے صرف اللہ ہی کے لیے رکھے (۳) کفر سے نکل آنے کے بعد اس کی طرف لوٹ جانے کو اتنا ہی ناپسند کرے جتنا کہ آگ میں گر پڑنے کو ناپسند کرتا ہے۔"

جب کوئی شخص ایمان کی اس منزل پر پہنچ لے گا اسی وقت وہ اپنی پسند اور ناپسند کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور عدم رضا کے ماتحت کر سکے گا، اور اسی وقت دنیا جہاں کی ہر شے

سے بڑھ کر اللہ اور رسول اس کی نگاہوں میں عزیز ہوں گے، اور مخلوق کی محبت اگر وہ کرے گا تو محض خدا کے لیے کرے گا، نہ کہ کسی دوسری غرض سے اس طرح اس کی یہ محبت خلق بھی محبت خدا ہی کا مقتضا، بلکہ اس کا ایک تکمیلی پہلو ہوگی۔ کیونکہ عشق کا اصول ہی یہ ہے کہ ”مذہب دوست“ سے بھی ”بوسے دوست“ آتی ہے۔ اور محبوب کے کسی محبوب کی محبت بھی کمال محبت کی نشانی ہوتی ہے۔

ہیں سے اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور اولیاء سے محبت
حُبِ رسول کی حقیقت رٹھنے کی بات بھی سمجھ میں آجاتی ہے۔ ایک شخص جو ان برگزیدہ بندوں کی محبت اس لیے اور محض اسی لیے کرتا ہے کہ وہ حق تعالیٰ کے پسندیدہ طریقوں کے بتانے والے ہیں، تو فی الواقع اس نے ان کی محبت خدا ہی کے لیے کی، نہ کہ ان کی ذاتی حیثیت سے قرآن مجید کہتا ہے :-

فَسَيُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
 أَوْ يَكُونُ عَلَى الْكَافِرِينَ ۔ (مائہ)

تو عنقریب اللہ تعالیٰ کچھ دوسرے لوگوں کو لائے گا جس سے اُس کو محبت ہوگی اور جن کو اس سے محبت ہوگی، مومنوں کے حق میں وہ بالکل نرم ہو اگے اور کافروں کے حق میں نہایت سخت ۔

معاویہ بن ابی سفیان اور بنی ہاشم سے نرمی، اخوت اور رحمت کے ساتھ پیش آنا محبت خدا و دینی بنی کا لازمہ اور اسی کا ایک فطری تقاضا ہے۔ یہی امر واقعی نور ہے جس کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے :-

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ
 فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ (آل عمران)

اے نبی! لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم واقعی اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میرا اتباع کرو، اللہ تم کو اپنا محبوب بنائے گا۔

اس لیے کہ نبی ان کاموں کے کرنے کا حکم دیتا ہے اور خود بھی انہی کاموں کو کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں۔ اور ان کاموں سے یہ کتابت اور خود بھی کتابت جو اللہ کو پسند ہیں، نیز ایسی حقیقتوں سے آگاہ کرتا ہے جن سے انسان کا آگاہ ہونا اور جن کو اللہ تعالیٰ محبوب و مطلوب ہے۔ اس لیے جو خدا سے محبت رکھنے کا دعویٰ رکھتا ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ رسول خدا کا اتباع کرے، اس نے غیب و شہود کی جن حقیقتوں کی خبر دی ہو اس کو دل سے حق ماننے، اس کے ایک ایک حکم کے سامنے بخوشی سرطاعت خم کر دے۔ اور میدان عمل میں اپنا کوئی قدم اٹھانے سے پہلے رسول اللہ ﷺ کی مشق قدم دیکھ لے۔ جس نے ایسا کیا وہ محبت الہی کے دعوے میں سچا اور استیجاب میں کامیاب رہا، اور انجام کار خدا کی محبوبیت کے شرف سے ہم فراز رہے گا۔

اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کو اپنی محبت کی پہچان قرار دیا ہے: — اتباع رسول اور جہاد فی سبیل اللہ۔

محبت الہی کی حقیقی علامتیں

”جہاد فی سبیل اللہ کے معنی ہیں خدا کی محبوب چیزوں — ایمان اور اعمال صالحہ — کے حائل کرنے میں، اور خدا کی ناپسندیدہ چیزوں — کفر و فسق اور تہذیب و عیاد — کے مٹا ڈالنے میں اپنی ساری قوتیں اور کوششیں صرف کر ڈالنا چنانچہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے: —

قُلْ اِنَّ كَادَتْ اَبَاؤُكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ وَاَسْوَابُكُمْ اَنْزِلُوْكُمْ وَاَنْتُمْ تَقُوْنَ	سب سے بڑی بات ان لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ
وَاَسْوَابُكُمْ اَنْزِلُوْكُمْ وَاَنْتُمْ تَقُوْنَ	تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں
وَاَسْوَابُكُمْ اَنْزِلُوْكُمْ وَاَنْتُمْ تَقُوْنَ	تمہارے نانا، تمہارے دھماں جنہیں تم نے
وَاَسْوَابُكُمْ اَنْزِلُوْكُمْ وَاَنْتُمْ تَقُوْنَ	کہا کہ تمہاری تجارتیں جس کے سر پر چڑ جائیں
وَاَسْوَابُكُمْ اَنْزِلُوْكُمْ وَاَنْتُمْ تَقُوْنَ	کہ تمہیں کھٹکا لگا رہتا ہے، اور تمہارے دل پسند

سَبِّحْهُ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ الْاٰدِلُ
یٰ اَمْرِهِ - (توبہ)

مکان تمہاری نگاہوں میں اللہ اور اس کے رسول

اور اس کی راہ میں چہاؤ کرنے سے زیادہ محبوب

ہیں تو ٹھہرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ نافذ کر دے۔

غور کیجئے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو، جو اس کے اور اس کے رسول کے اور اس کی راہ میں
بہہ و گمراہی کے مقابلہ میں اپنے اہل اور اپنے مال کو زیادہ محبوب رکھتے ہیں، کتنی خوفناک وعید
سنارہا ہے

اسی طرح ”حب رسول“ کے سلسلے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم وضع لفظوں میں فرماتے ہیں :-
”قسم ہے اُس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم سے
کوئی شخص (سچا مومن) نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کی نظروں میں اُس کے
بیٹے اور اُس کے باپ اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔“
ابک اور حدیث میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو
مخاطب کر کے عرض کیا :-

”یا رسول اللہ! آپ مجھے اپنی جان کے سوا باقی ہر شے سے زیادہ محبوب ہیں،“
ارشاد ہوا کہ :-

نہیں اے عمر! (تم بچے مومن نہیں ہو سکتے) تاؤ قینکہ میں تمہیں تمہاری جان
سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔“

یہ سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ پکار اٹھے :- ”خدا گواہ ہے کہ اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی
زیادہ عزیز ہیں۔“

فرمایا ”ہاں! اب اے عمر!“

معلوم ہوا کہ کمالی محبت پیدا کرنے کے لیے محبوب سے کامل موالیات کا جذبہ صادق
 پیدا کرنا ضروری ہے۔ ”کامل موالیات“ کا مطلب یا اس کا معیار یہ ہے کہ اپنی پسند اور ناپسند
 کو اور اپنی محبت اور عداوت کو محبوب کی پسند و ناپسند کے اور اس کی محبت و عداوت کے
 تحت کر دیا جائے۔ یہ معلوم ہی ہے کہ محبوب حقیقی — اللہ تعالیٰ — کی پسندیدہ چیزیں
 ”ایمان“ اور ”تقویٰ“ ہیں، اور اس کی ناپسندیدہ چیزیں فسق اور عصیان ہیں۔ اسی طرح
 یہ بھی ایک جانی پہچانی حقیقت ہے کہ محبت میں قلب الہی کو متحرک کر دینے کی بڑی زبردست
 قوت ہوتی ہے۔ جب بھی وہ انسان کے دل میں جڑیں بکڑتی ہے تو اس کو اپنی مطلوب چیزوں
 کے حاصل کرنے پر برابر ابھارتی رہتی ہے۔ اگر محبت، حد کمال کو پہنچی ہوئی ہو تو مطلوب
 چیزوں کے حاصل کر لینے کا ارادہ بھی سختی کی آخری حد پر ہوگا۔ اب اگر بندہ ظاہری اسباب
 و ذرائع کا بھی مالک ہے تو ان چیزوں کو حاصل کیے بغیر وہ دم ہی نہ لے گا، لیکن اگر ظاہری
 اسباب و ذرائع کی عین موجودگی انکی وجہ سے معتد دریاں اس کی راہ روک لیتی ہیں اور اپنی
 انتہائی کاوش کے باوجود انھیں وہ حاصل نہیں کر پاتا، تب بھی اس کو تامل و نہیں کہا جاسکتا،
 بلکہ اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ کے دربار میں اس کے لئے امتنا، اجر ہے جتنا ان لوگوں
 کے لئے ہے جو اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ:-
 ” جس شخص نے ہدایت کی طرف لوگوں کو بلایا اس کو بھی اتنا ہی اجر
 ملے گا جتنا کہ اس نے ہدایت، بے گناہی والوں کو ملے گا، اور یہ ان (ہدایت قبول کر
 لینے والوں) کے اجر میں بغیر کسی کمی کے ہوگا، اسی طرح جس نے لوگوں کو گمراہی
 کی طرف بلایا، اس کو بھی اتنا ہی عذاب ہوگا جتنا کہ اس گمراہی کے قیاد کر لینے
 والوں کو ہوگا، اور ایسا ان کے عذابوں میں بغیر کسی تخفیف کے ہوگا۔ “

ایک جہاد کے موقع پر پوری خواہش رکھنے کے باوجود کچھ لوگ اس میں کسی نہ کسی مجبوری کی بنا پر شریک نہ ہو سکے تھے، ان کے متعلق آپ نے فرمایا :-

”مدینہ میں رُکے ہوئے کچھ ایسے لوگ ہیں جو ہر میدان اور ہر وادی میں،

جس کو تم نے اپنی مجاہدانہ تک و دو میں طے کیا ہے، تمہارے ہمراہ رہے ہیں۔“

صحابہ نے پوچھا :- کیا مدینہ میں رہتے ہوئے بھی (وہ ہمارے ساتھ رہے ہیں)

جواب دیا :- ہاں مدینہ میں رہتے ہوئے بھی۔ کیونکہ وہ از خود وہاں نہیں

گئے ہیں بلکہ غزیرنے انہیں روک رکھا ہے۔“

جیسا کہ امر پر گزرجچکا ہے، جہاد نام ہے اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ چیزوں کے حاصل

اور برپا کرنے، اور اس کی سفوف اور پسندیدہ چیزوں کو جہڑے اگھاڑ پھینکنے میں اپنی

تمام طاقتیں اور کوششیں صرف کر ڈالنے کا۔ پس جہاد ہی دراصل وہ لڑائی ہے جس

مہربانہ الہی کا دعوت ہے حب الہی کس کر پکھا جاسکتا ہے۔ اگر کوئی شخص طاقت اور قدرت

رکھنے کے باوجود، اپنی طاقت کے مطابق، فرض جہاد سجا نہیں لاتا تو یہ اس بات کا کھلا

ہوا ثبوت ہے کہ خدا اور رسول کے ساتھ اس کی محبت اپنے اندر کوئی خاص روح نہیں رکھتی۔

اس فرض کی ادائیگی میں وہ اپنی استطاعت کے لحاظ سے جتنی سستی اور بے توجہی دکھائے گا

اتنا ہی اپنی محبت کے کھوکھے پن کا زبانِ حال سے اقرار کرے گا۔ اس میں شک نہیں کہ اس

فرض کی سجا آوری کا راستہ کاٹوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن محبت کی اس سنت کو کون

نہیں جانتا کہ محبوب تک رسائی اور باریابی عموماً خطرات اور مصائب اٹھانے کے بعد ہی

نصیب ہوتی ہے۔ محبت سہااح کی بھی یہ سنت ہے اور یہی محبت فاسدہ کی بھی حکومت

کاشیدائی تختِ حکومت کو، دولت کا پرستار شہزادہ دولت کو، حسن صورت کا دیوانہ وصال

محبوب کو اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتا جب تک آخرت میں پیش آجائے والے مذاہب
 شدید کے علاوہ میں دنیا میں بھی ہونا ک مشکلات سے دوچار نہ ہوئے۔ اس لیے اگر اللہ
 اور رسول کا محبوب ان کی محبت کی راہ میں اسی جانباری بھی نہ دکھائے جتنی غیر اللہ سے محبت
 رکھنے والوں میں سے ایک صاحب عقل و عزیمت اپنے محبوب کی خاطر دکھاتا ہے، تو یقیناً
 وہ اپنی محبت کی کمزوری اور سطحیت کی ایک ناقابل تردید دلیل فراہم کرتا ہے۔ حالانکہ محسن
 کی صفت یہ ہے کہ ساری کائنات سے زیادہ اس کو اللہ سے محبت ہوتی ہے قرآن کہتا ہے :-
 وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ

(بقدرہ) محبت رکھتے ہیں۔

ہاں، ساتھ ہی یہ بات بھی ذہن نشیں رکھنی چاہیے کہ محبت میں صرف جوش اور
 خلوص ہی منزل مقصود تک پہنچنے کی ضمانت نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کے ساتھ عقل اور ہمت
 کی بھی ضرورت ہے۔ ورنہ گاہے ایسا بھی ہوتا ہے کہ محب صادق بھی محبت رکھنے کے باوجود،
 اپنی عقل کی کمی، نظر کی کوتاہی اور تصور کی ناراستی کے باعث ایسی راہ اختیار کر لیتا ہے جس
 پر چل کر وہ اپنی منزل پر پہنچ نہیں پاتا۔ ایسی غلط راہ تو اس وقت بھی نہ موم ہوئی ہے جب
 کہ محبت صالح ہو۔ اگر محبت داسدہ میں کوئی اس طرح کی راہ اختیار کر لے تو پھر اس کی
 محرومی کا کیا پوچھنا جیسا کہ حکومت، دولت اور صورت کے بعض اہلے دیوالے لیا کرتے ہیں۔
 ایک تو ان کی محبت بھارنے ہی غلط ہوتا ہے، دوسرے اپنے مطلوب کے حصول میں عقل و خرد
 کی تمام ہدایتوں سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہاتھ کچھ نہیں لگتا، البتہ طرح طرح
 کی مصیبتیں اور غواریاں انھیں اپنی آماجگاہ ضرور بنا لیتی ہیں۔ لہذا رہ محبت میں سرِ شمشیر
 عقل کا دامن ہاتھ میں رہنا ضروری ہے۔ ورنہ میانہ روی نہ بننا بہت آسان ہے۔

اس توضیح کے بعد یہ بات ہرسانی چھوڑ آتی ہے کہ قلب الہی ہے، مددگارِ تعالیٰ
 کی بہت تھنی زیادہ ہوتی جائے گی اس کی اس کی عبودیت بھی ٹھہرتی رہے گی، اور وہ اسے
 اسی قدر آزاد اور بے نیاز ہوتا چلا جائے گا۔ اسی طرح اس میں عبودیت کا رنگ جتنا گہرا ہوتا ہے
 گناہ اتنا ہی اللہ کے عشق اور غیر اللہ کے بے نیازی کا نقش اس کے اندر پائیدار ہوتا چلا جائے گا۔

انسان کی فطرۃ میں اللہ تعالیٰ کی احتیاج موجود ہے۔
انسان فطرۃ اللہ کا محتاج ہے | ایسی احتیاج جس میں عجز اور تذلل کا عنصر بھی شامل

ہے اس احتیاج کی دو چیزیں ہیں :۔ ایک تو حبِ عبادت جس کو علتِ غائی کہنا چاہیے اور دوسرا
 جہتِ استعانت و توکل جس کو علتِ فاعلی کہنا چاہیے پس قلب الہی اللہ کی عبادت، محبت
 اس کی طرف انابت کے بغیر تو کبھی حقیقی صلاح و فلاح حاصل کر سکتا ہے، نہ ہی لذت اور سرور
 کی دولت سے بہرہ ور ہو سکتا ہے۔ اور نہ سکونِ خالص اور طینانِ صادق کی نعمت سے لطف
 اندوز ہو سکتا ہے اس کو دنیا بھر کی نعمتیں اور لذتیں سیر کیوں نہ آجائیں، لیکن پھر بھی اضطراب
 کی فطرت اس کی گہرائیوں میں موجود ہی رہے گی، اور یہی سکون و اطمینان کی لذت سے بے ضرر و مہی
 رہے گا کیونکہ محبوبِ حقیقی کی فطری پیاس سے وہ کبھی بالکل آزاد نہیں ہو جاسکتا، اور نہ الیہ پہنچتا
 ہے کہ اس کے اندر سے اپنے پروردگار کی ذاتی احتیاج اور فطری طلب بالکل ہی نکل جائے اس
 لیے کہ فی الواقع وہی اس کا اصلی معبود اور محبوب ہے، اور اسی کو پا کر وہ صحیح معنوں میں سکون
 و طمانیت اور لذت و سرور سے ہم کنار ہو سکتا ہے۔ پھر یہ محبوب و مطلوب حقیقی اس کو حاصل نہیں ہو سکتا
 جب تک خود ہی (اللہ تعالیٰ ہی) اس کی اس معاملہ میں دستگیری نہ کرے ورنہ اس کے سوا اس
 پوری کائنات میں کوئی جو اس کے ہم آسکے۔ ان دونوں حقیقتوں کے پیش نظر انسان کا قلب
 دائمی طور پر اِیَّالَکَ تَعْبُدُ کی روح اور اس کی حقیقت کی کا بھی فطرۃ تخیل ہے۔

إِنَّا لَنَسْتَعِينُ کی روح و حقیقت کا بھی۔ اس لئے اگر اس کے محبوب اور مقصود حقیقی کے حصول میں اس کی اعانت کر بھی دی جائے، لیکن عبادت الہی کا ایسا استحا ذوق اس میں موجود نہ ہو کہ وہی اس کی طلب و جستجو کا مرکز قرار پا چکا ہو، اول و آخر اسی کی محبت اس کا سرمایہ زندگی بن چکی ہو اور اس کے علاوہ جس کسی سے بھی وہ محبت کرتا ہو، اعتلا نہ کرتا ہو بلکہ خدا ہی کے لیے کرتا ہو۔ تو اس امر کے باوجود وہ نہ تو کلالہ الا اللہ کا مرئش اس ہو سکتا ہے نہ توحید و سہدیت اور محبت الہی کے درجہ کمال تک اس کی رسائی ہو سکتی ہے۔ ایسی حالت میں نہ صرف یہ کہ اس کی مومنائیت میں ایک نقص اور عیب موجود ہوگا، بلکہ ہر وقت وہ ایک قسم کی بے چینی اور حسرت اور اندرونی خلش بھی محسوس کرتا رہے گا۔

اسی طرح اگر وہ خدا کو اپنا مطلوب حقیقی تو سمجھتا ہو اور اس کے حاصل کرنے کے لیے ریاضتیں بھی کرتا ہو، مگر اس سعی و جستجو میں نہ تو خدا ہی سے توفیق طلبی کرتا ہو، نہ اس مقصد کے حصول میں اس کی اعانتوں کا خود کو حاجت مند قرار دیتا ہو، اور نہ اس سلسلہ میں تنہا وہی اس کی امیدوں کا لجاو دوائی ہو، تو کبھی بھی گوہر مقصود سے اس کا دامن بھر نہیں سکتا کیونکہ کسی چیز کا وجود اور عدم خدا ہی کی مشیت کے تابع ہے۔

غرض انسان دو حیثیتوں سے الشرح شأنہ کا محتاج ہے :- ایک تو یہ کہ وہی اس کا تنہا اور حقیقی مطلوب، محبوب اور معبود ہے، دوسری یہ کہ تنہا وہی اس کا چارہ سنانا پشت پناہ، دست گیر، مرکز امید اور مرجع اعتماد ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہ وہی اس کا "اللہ" ہے جس کے سوا کوئی اس کا معبود نہیں، اور پھر وہی اس کا "رب" ہے جس کے سوا کوئی اس کا مالک و آقا نہیں۔ اس لیے عبودیت انسان کی کامل نہیں ہو سکتی جب تک کہ یہ دونوں

چیزیں اس کے اندر موجود نہ ہوں۔ ورنہ اگر کوئی شخص کسی غیر اللہ کی محبت بالذات کرتا ہے، یا اس سے اعانت کی امیدیں وابستہ رکھتا ہے تو دراصل وہ اپنی اس محبت اور امید کی مقدار کے مطابق اسی غیر اللہ کا بندہ ہے۔ بخلاف اس کے اگر غیر اللہ سے اس کی محبت بالذات نہ ہو بلکہ خدا ہی کے لیے ہو، نیز خدا کے سوا کبھی کسی سے کوئی امید نہ باندھتا ہو، اور جن اسباب و ذرائع سے اپنے مقاصد کے حصول میں کام لیتا یا انھیں حاصل کرتا ہو، ان کے متعلق پورے شرح صد کیساتھ یہ یقین رکھتا ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے ان اسباب کو پیدا، اور ان سے میرا کام لینا مقدر کیا ہے، بجائے خود یہ کوئی قدرت اور تاثیر نہیں رکھتے، نہ کسی اور کے اشارے پر یہ وجود میں آئے ہیں، بلکہ اس زمین کی سطح سے لیکر آسمان کی بلندیوں تک جتنی چیزیں موجود پائی جاتی ہیں ان سب کا پروردگار، سب کا آفا، اور سب کا خالق اللہ ہی ہے، اور سب کی سب ہر حیثیت سے بس اسی کی محتاج ہیں۔ اگر انسان ان صفات اور تصورات سے آراستہ ہو تو سمجھنا چاہیے کہ وہ اپنی قسمت کے مطابق کمالِ عبودیت سے سرفراز ہے۔ اس سعادت کے حصول میں لوگوں کے درجے اس مختلف ہیں کہ ان کا صحیح اندازہ صرف اللہ ہی کو ہو سکتا ہے۔ تمام لوگوں میں فضل و کمال، عظمت و بزرگی اور ہدایت و تقرب الہی کے لحاظ سے وہی شخص سب سے اونچا ہے جس کی عبودیت مذکورہ بالا تمام وجوہ سے سب سے اونچی ہو۔

یہی ہے اہل دین کی حقیقت جسے اسلام کہا جاتا ہے، اور جس کی تعلیم و تبلیغ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو مبعوث فرمایا اور اپنی کتابیں نازل کیں۔ یعنی یہ کہ بندہ اپنے آپ کو ہر حیثیت سے خدا ہی کا تابع فرمان بنائے رکھے، اور ذیہ برابر بھی کسی غیر کا فرمانبردار نہ رہے۔ ایسا شخص جو خدا کو بھی اطاعت کا مستحق سمجھتا ہے اور ساتھ ہی کسی دوسرے کو بھی،

وہ مشرک ہے۔ اسی طرح اس نے جس جوندہ کی اطاعت والہانہ کہہ رہے تھے وہ بھی نہیں
کہتا وہ کبر کی لعنت میں گرفتار ہے۔

کبر اور عہدیت میں منافقا | کبر کے بارے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے :-
”یقین رکھو، جنت میں وہ شخص داخل

نہیں ہو سکتا جس کے دل میں ذرہ بھر بھی غرور ہوگا، بالکل اسی طرح جس

طرح کہ دوزخ میں وہ شخص نہیں جاسکتا جس کے اندر ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا“ (صحیح بخاری)

گویا معلم ایمان صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک غرور اور ایمان ایک دوسرے کی ضد ہیں۔

کیونکہ غرور و جہودیت کی حقیقت کے بالکل منافی ہے، جیسا کہ ذیل کی حدیث قدسی کے الفاظ

تجلیات میں :- ”اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عظمت میری“ اذکار ہے اور کبر یا

میری ”ردا“ ہے۔ جو شخص ان دونوں میں سے کوئی چیز بھی مجھ سے چھیننے کی

کوشش کرے گا میں اس کو سخت سزا دوں گا۔“ (صحیح بخاری)

معلوم ہوا کہ عظمت اور کبر یا ”اللہ رب العزت کی مخصوص صفات میں سے ہیں کسی

مخلوق کو ان صفات جلالی میں سے کوئی حصہ بھی نہیں ملا ہے۔ لیکن ان دونوں میں بھی

”کبر یا“ کا مقام ”عظمت“ سے اونچا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسے بلند تر ”ردا“

قرار دیا ہے اور عظمت کو ”منزلہ“ اذکار کہا ہے۔ ”ردا“ (چادر) اذکار (مہند) سے بلند مقام

پر ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اذان، نواز اور عیدین کا شعار ”اَللّٰهُ اَكْبَرُ“ ٹھہرایا گیا ہے اور

ایک مسلمان کے لیے یہ سب قرار دیا گیا ہے کہ جب وہ بلند مقامات پر مثلاً صفا و مرویہ پر ہو

یا کسی اونچائی پر چڑھ رہا ہو، یا کسی جانور پر سوار ہو رہا ہو، تو تجویہ لیے اور اللہ جل شانہ کی کبر یا

کا اعلان کرے۔ اس نکتہ میں وہ زور قوت ہے کہ اس سے جھڑکتی ہوئی آگ کے بلند

سے خدمت سے رہتا ہے۔ ہر اہل شینان اس کو سننے کی تاب نہیں لاسکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ:

لَا تُغْنِي عَنْكُمْ كَثْرَتُ أَعْيُنِكُمْ شَيْئًا ۚ سَتَجِدُنَا فِي سَبِيلِ الْبُغْيِ ۚ

مجھے پکارو! میں تمہاری التجائیں سنوں گا،

یقیناً جو لوگ بڑے بنے اور میری بندگی سے منہ موڑے ہیں وہ جلد ہی ذلت کے عالم میں داخل جہنم ہوں گے۔

جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ۚ

موتے ہیں وہ جلد ہی ذلت کے عالم میں داخل جہنم ہوں گے۔

لیکن جو شخص خدا کی بندگی سے منہ موڑتا ہے یہ سمجھنا کہ برکے ساتھ شرک کا وجود ضروری ہے

ضروری ہے کہ کسی نہ کسی غیر اللہ کی بندگی کا قلمادہ اپنی گردن میں ڈالے ہوئے ہو۔ کیونکہ انسان کوئی بے حس اور جامد شے نہیں ہے، بلکہ یہ فطرۃً ایک حساس اور متحرک ہستی ہے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ ”حارث“ اور ”ہام“ سب سے زیادہ سچے اور ثابت الوجود ”اسماء“

یعنی انسانی صفات ہیں۔ ”حارث“ کے معنی ہیں کمانے والا اور حرکت و عمل کرنے والا اور ”ہام“ کے معنی ہیں ارادہ کرنے والا۔ پس ”ارادہ“ انسان کی ایک دائمی صفت ہے جس سے

وہ کبھی غالی نہیں ہو سکتا۔ پھر ہر ارادہ کا ایک مقصود اور مراد کا پایا جانا بھی ضروری ہے۔ ان دونوں قدموں کو قیلم کر لینے کے بعد اس حقیقت سے انکار کی گنجائش

نہیں رہ جاتی کہ ہر انسان کا ایک محبوب اور مقصود ہونا چاہئے، جو اس کی محبتوں کا محور اور ارادوں کا مرکز ہو۔ اب اگر کسی شخص کا معبود محبوب اللہ تعالیٰ نہ ہو گا اور وہ خدا کی

محبت اور نیاز مندی سے اپنے کو برتر اور بے نیاز سمجھتا ہو گا تو کوئی نہ کوئی غیر اللہ اس کا ”مراد“ اور محبوب بن رہے گا جو اس کو اپنا غلام اور ”بندہ“ بنائے ہوئے ہوگا۔ مثلاً مال، دین،

یا شان و شوکت، یا حسنِ بھال، یا خدا کے سوا اس کا خود ساختہ کوئی اور معبود، جیسے پاند، سورج، ستارے، مورتیاں، انبیاء و صلحاء کی قبریں وغیرہ، یا کوئی نبی، یا فرشتہ یا کوئی

اور شے جس کا وہ خدا کو چھوڑ کر بچاری ہو۔ اب جب کہ وہ کسی نہ کسی غیر الشک کا پرستار ہی ہوا ہے تو پھر اس کے مشرک ہونے میں کون سی کسر رہ گئی؟ معلوم ہوا کہ جو متکبر ہوگا مشرک ضرور ہوگا۔ فرعون کی مثال اس حقیقت کی ایک زندہ شہادت ہے جو دنیا کا عظیم ترین متکبر گزرا ہے لیکن جو ساتھ ہی مشرک بھی تھا۔ پہلی چیز یعنی اس کے استکبار کا ذکر متعدد آیات میں بالتفصیل موجود ہے۔

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ
مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَجُلَهُ..... وَقَالَ
مُوسَىٰ إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ
كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ.....
كَذَٰلِكَ يَظْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ فِتْنَةٍ
كِبِيرًا - (سورہ غافر)

اور فرعون نے کہا مجھے موسیٰ کو قتل کرنے دو اور
ذرا اب وہ اپنے رب کا بلائے..... اور موسیٰ
نے کہا کہ میں ہر اس متکبر سے جو حساب کے دن پر
ایمان نہیں رکھتا اپنے اور تمہارے رب کی پناہ
پکڑتا ہوں..... اسی طرح اللہ تعالیٰ
ہر متکبر اور ظالم کے دل پر چمک دیتا ہے۔

وَقَارُونُ وَفِرْعَوْنُ وَإِرْبَابُ
بَنِي إِسْرَءِيلَ هُمُ الْمُتَكَبِّرُونَ
فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا إِلَّا يَتْلُونَ
الْآيَاتِ الْكُبْرَىٰ - (عنکبوت)

اور قارون اور فرعون اور اربابان
پاس موسیٰ روشن دلائل لے کر آئے تھے لیکن انھوں
نے خدا کے ماننے اور اس کی بندگی تسلیم کرنے
سے انکار کر دیا اور سرزمین مصر میں کبر و غرور کی

روش اختیار کرنے رکھی، حالانکہ وہ ہم سے پیش پلنے والے نہ تھے۔

فَلَمَّا جَاءَهُمْ ابْنُ مَرْيَمَ
قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ وَجَحْدُهُ
إِبْهَامٌ وَأَسْتَفْقَنْتَهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلُمًا وَعَاوًا
فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَتْ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ
رُكِّلَ

جب ان کے پاس ہماری نشانیاں بالکل کھلے طور
پر آئیں تو انھوں نے کہا: تو بڑا جادو ہے اور
ان کو ماننے سے انھوں نے ظلم اور سرکشی کی بنا پر
انکار کر دیا، حالانکہ ان کے دل الٰہی صداقت پر
یقین رکھتے تھے، سو دیکھو کہ ان مفسدوں کا انجام کیسا ہوا!

دوسری چیز ہو، یعنی بڑے فرعون مشرک تھا، یہ آیت گواہ ہے :-

وَقَالَ الْمَلَأُ مِنَّا قَوْمٌ فِرْعَوْنَ
أَفَذَرُّهُمْ سِئَانًا لِّفَيْسَلٍ هَٰذَا
فِي الْأَرْضِ وَيَذَرُكَ وَآلِهَتَكَ
(اعراف)

اور فرعون کی قوم میں سے بڑے لوگوں نے فرعون
سے کہا کہ آپ مہی "اور اس کی قوم کو یوں ہی
چھوڑ دے رہیں گے، تاکہ وہ ملک میں فساد انگیزی
کریں اور آپ کو آپ کے معبودوں کو چھوڑ دیں۔ ۹

نہ صرف یہ کہ ہر مشرک مشرک ہوتا ہے، بلکہ استغناء اور تجرّبہ بتاتا ہے کہ جو شخص خدا کی
بندگی اور اطاعت سے جتنی ہی زیادہ سرکشی کرتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ پتلا مشرک ہوتا ہے کیونکہ
اللہ کی بندگی سے وہ جس قدر زیادہ سرتابی کرتا رہتا ہے اسی قدر زیادہ اپنے کسی نہ کسی ایسے
مراد و محبوب کا محتاج اور نیاز کیش ہوتا جاتا ہے جو اس کے دل و دماغ کا اولین مقصود
اور مطلوب ہو، اور اس طرح وہ اپنے اس لات و منات کا ایسی مناسبت سے زیادہ
پختہ بخاری بن جاتا ہے۔ کیونکہ جیسا کہ کہا جا چکا، یہ چیز انسان کی فطرت کے خلاف ہے
کہ اس کا دل اپنا کوئی نہ کوئی مقصود و مطلوب بالکل نہ رکھتا ہو۔ اس لیے جب مقصود حقیقی
یعنی اللہ تعالیٰ کو اس نے اپنے قلب سے نکال پھینکا تو ضرور ہے کہ کوئی دوسری شے
اس کا خالی جگہ پر قبضہ کر لے۔ ورنہ تمام مخلوقات ہر غیر اللہ سے قلب انسانی کا خالی اور
بے نیاز ہو رہتا اس وقت تک ناممکن ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کا آقا و مولیٰ
نہ بن جائے۔۔۔ ایسا آقا و مولیٰ، جس کے سوا وہ کسی کی عبادت نہ کرے، کسی
سے مدد نہ مانگے، کسی پر توکل نہ کرے، صرف اسی چیز کو پسند کرے جو خدا کو محبوب ہو
اور اسی شے کو بری سمجھے جو خدا کے نزدیک ناپسندیدہ ہو، خدا کے دوستوں کو اپنا دوست
سمجھے اور اس کے دشمنوں کو اپنا دشمن قرار دے، اسی کے لئے مجتہد کرے اور اسی

کے لئے نفرت۔ اسی صفت باطنی کا نام اخلاص دین ہے۔ یہ اخلاص جتنا زیادہ گہرا اور مضبوط ہوگا خدا کی عبادت اتنی ہی زیادہ کامل، اور اس واسطے بے نیازی اسی قدر مکمل ہوگی۔ یوں کمال عبادت کا حصول بھی کہ اور شرک کا واحد علاج ہے۔

یہی دونوں بیماریاں ہیں جو اہل کتاب میں پیدا ہو گئی تھیں۔ نصاریٰ پر شرک غالب تھا اور یہودیوں پر کبر۔ جیسا کہ قرآن کریم کا ارشاد ہے۔ نصاریٰ کے متعلق فرمایا گیا ہے :-

اتَّخَذُوا أَحْبَابَهُمْ وَرَهْبَانَهُمْ
أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ
مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا
لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَ عَمَّا يُشْرِكُونَ
(توبہ)

ان لوگوں نے اللہ کے سوا اپنے علماء اور مشائخ کو اپنا رب بنالیا ہے، اور مسیح بن مریم کو۔ حالانکہ انہیں حکم صرف یہ دیا گیا تھا کہ اسی ایک معبود کی عبادت کریں جس کے سوا کوئی دوسرا معبود ہے ہی نہیں۔ پاک و برتر ہے اللہ ان کے شرک پر ٹھیکراتے۔

یہود کے بارے میں فرمایا کہ :-

أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا
كَرِهْتُمْ أَنْفُسَكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفِرْقَا
كُذِّبْنَا وَفِرْقَانَا قُتِلُوا (بقہ)
سَاءَ صَرِفُ عَنْ آيَاتِ الَّذِينَ
يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ
فَادْنِ بَصْرَكَ أَكَلْ آيَةٍ لَا بُدَّ مِنْهَا

تو کیا جب بھی کوئی رسول تمہاری خواہشوں کے خلاف پیغام لے کر آیا تم خود سب ہی حصار کر بیٹھے چنانچہ ان میں سے کچھ کو تو تم نے جھٹلادیا اور کچھ کو یہ قتل (بھی) کر رہے ہو

میں اپنی آیتوں (ایمان لائے) سے ان لوگوں کو دور رہی رکھوں گا جو دنیا میں کسی اختلاق کے بڑے سے ہیں اور اگر لوگ ایک نشانی

وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الشَّرِّ أَلَّا يُنْجِذُوا
سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَنْجِذُوا
سَبِيلًا

دعوات

دیکھ لیں جب بھی ان پر ایمان نہ لائیں گے، اگر
ہو اس کا راستہ دیکھتے ہیں تو اس کو اپنا راستہ
نہیں دیتے۔ لیکن اگر گمراہی کی راہ دیکھ پاتے
ہیں تو اس پر چل پڑتے ہیں۔

پھر نبی کا دین اسلام تھا |
چونکہ کبیر شرک کو مسلم نہ تھا۔ اور شرک اسلام کی عداوت رکھتا تھا۔
ہے، جس کی معافی کا بائیکاہ احدیت میں حسب اعلان
قرآنی، کوئی امکان نہیں، اس لیے ابتدائے آفرینش سے آج تک جتنے انبیاء آئے، سب
اسی دین اسلام کو لے کر آئے۔ بنائیں تنہا یہی وہ دین ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک
مقبول ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے فرمایا تھا :-

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَمَا سَاءَ لَكُمْ مِنْ
أَحْوَالٍ أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُوَ
أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ (یونس)

اگر تم میری بات ماننے سے روگردانی کرتے ہو تو
حالت یہ ہے کہ اس میں میرا کوئی نقصان نہیں
کیونکہ میں تم سے کسی اجر کا طالب نہیں، میرا
امر تو اللہ کے ذمہ ہے، اور مجھے حکم ہے کہ میں، اسلام، اختیار کرنے والوں میں سے ہوں۔

ایما ہو علیہ السلام کی دعوت و ارشاد اور طرز عمل کے متعلق قرآن میں ہے کہ :-
إِنَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ
وَصَحَابُهُ يَكُونُ مِنْكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَهْتَدُونَ (آل عمران)

جب اس کے پروردگار نے اس سے کہا کہ "اسلم"
(اطاعت کرنا) بن جا تو اس نے جواب دیا کہ
میں سرور و کبار کائنات کے لئے اپنی گردن
تہمت دیتی، اور چہرہ اسی ام کی اس لئے نچا ہے بیٹوں
کو، اور رعب و ہراس اپنے بیٹوں کو وحشت کی کر کے

میرے بیٹو! اللہ نے تمہارے لئے اس دین کو پسند فرمایا جو تمہارے لئے دیکھنا آسان ہے۔ اللہ کے اطاعت گزار ہی تمہارا۔

یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں :-

لَوْ فَنِي مُسْلِمًا وَّالْحَقُّ نِي بِأَحْيَيْنَ
خدا یا ! مجھے دنیا سے "مسلم" اٹھا اور لوگوں
کے دمر میں داخل کر۔

موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے خطاب کرتے ہیں :-

يَا قَوْمِ اِنْ كُنْتُمْ اٰمَنُمْ بِاٰنِي
اے میری قوم کے لوگو! اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے
فَعَلَيْهِ لَوْ كَلَّوْا اِنْ كُنْتُمْ مُّسْلِمِيْنَ (یونس) ہو تو اسی پر بھروسہ کرو اگر تم "مسلم" ہو۔
توراة کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمام انبیاء بنی اسرائیل جو توراة کی شریعت
کے مبلغ اور پیرو تھے ان کا دین یہی اسلام تھا اِنَّا اَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيْهَا هُدًى وَّ نُّوْرٌ
يُحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّوْنَ الَّذِيْنَ اَسْلَمُوْا اِلَيْهِ هٰذَا اِمَامٌ

بلقیس کے سامنے جب صداقت کی تجلی چمکی تو پکار اٹھی :-

سَرِّبْ اِنِّي ظَلَمْتُ بِلِقَابِيْ وَ اَسْلَمْتُ
اے بلقیس! میں نے اپنے امیر پر ظلم کیا
مَع سُلْبَانٍ دَلِيْلٍ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ (زلزلہ)
تو کلمہ پڑھا اور اسے تسلیم کیا کہ میں نے اللہ کی طرف سے جبراً تسلیم کیا ہے۔

حواریین عیسیٰ کے متعلق اللہ تعالیٰ کہتا ہے :-

وَ اِذَا هُمْ حَيَّتْ اِلَى الْخَوَارِيْثِ
اور یاد کرو جب میں نے حواریوں کو وحی کی تھی
اَنْ اٰمَنُوْا بِيْ وَ يَرْسُوْا قَالُوْا اٰمَنَّا
کہ نبی پر اور میرے رسول پر ایمان لادو تو انھوں نے
وَ اَشْهَدُ بِاَنَّا مُّسْلِمُوْنَ (مائتہ)

گو کہ وہ کہہ رہے تھے "مسلم" ہیں۔

قرآن حکیم کی ان تصریحات سے حقیقت باطل واضح ہو جاتی ہے کہ ہر پیغمبر کا دین اسلام

تھا۔ اسی وجہ سے خداوند تعالیٰ کا یہ اعلان ہے کہ اسلام کی شاہ راہ ہی وہ شاہ راہ ہے جو میری بارگاہ قبولیت تک پہنچاتی ہے :-

بے شک اللہ کے نزدیک (پسندیدہ اور مقبول) دین اسلام ہے۔

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ
(آل عمران)

اور جس شخص نے اسلام کے سوا کوئی دوسرا دین اختیار کیا اس کا دین ہرگز قبول نہ کیا جائیگا۔

وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ
وَنُفِئَ عَنْ يَتَّبِعْ مِنْهُ (آل عمران)

اسلام دین کائنات ہے۔ نہ صرف یہ کہ ہر نبی اسلام لے کر آیا تھا اور تمام بنی آدم کا یہی دین رہا ہے، بلکہ اسلام ساری کائنات کا دین ہے قرآن کہتا ہے :-

کیا یہ لوگ اللہ کے دین کو چھوڑ کر کوئی اور دین چاہتے ہیں؟ حالانکہ آسمانوں اور زمین میں جو کوئی بھی ہے اپنی خوشی اور ارادے سے یا بجز

أَفَعِدُّوْهُمُ الذِّكْرَ يَتَّبِعُوْنَ وَلَهُ
أَسْمَاءٌ مِّنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ
طَوَّعًا وَّلَكُنَّهَا (آل عمران)

اسی نام "مسلم"۔ (فرمان بردار ہے)

"طَوَّعًا وَّلَكُنَّهَا" کی قید کل کائنات کے "مسلم" ہونے میں اس وجہ سے لگائی گئی ہے کہ تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کی مکمل تابعدار ہیں اور یہ فرمان ہیں، خواہ کوئی اس فرمان برداری کا اقرار کرے یا نہ کرے۔ نیز تمام کے تمام اس کے سامنے عاجز و خضوع ہیں اور اس کے دست نصرت و تدبیر میں ہیں، اس کے فراموشیت اور احکام تدبیر سے انحراف کسی کے لیے ممکن ہی نہیں۔ اس لیے چاروں چاروں سب اسی کے "مسلم" اور تابع ہیں۔ ساری ملاقاتوں اور قدرتوں کا سرچشمہ اسی کی ذات ہے۔ ایک ذرہ سے لے کر آفتاب تک ہر چھوٹی بڑی چیز باہر و درکار وہی ہے جس طرح چاہتا ہے کسی روک ٹوک کے بغیر ان میں تصرف

کرتا رہتا ہے۔ سب کا پیدا کرنے والا، سب کو جو دیکھنے والا اور سب کی سوزیں دینا والا وہی ہے۔ اس جہان مہستی میں اس کے سوا جو کچھ ہے سب کا سب مخلوق ہے، مریوب ہے، محتاج ہے، فقیر ہے، غلام ہے، مجبور ہے، مشہور ہے اور ہر حیثیت سے پابند ہے، اور وہی اکیلا ہر شے کا خالق اور صورت گر ہے۔ اگرچہ جس چیز کو بھی اس نے پیدا کیا ہے اسباب کے ساتھ پیدا کیا ہے، لیکن ان اسباب کا بھی پیدا اور مقدر کرنے والا ہی ہے۔ اس لیے وہ اسباب بھی اپنے عمل میں آزاد بائکل نہیں ہیں، بلکہ وہ بھی اس کے محتاج اذن ہیں۔ اس دنیا میں کام کرنے والا کوئی سبب بھی اپنی تاثیر میں مستقل بالذات نہیں ہے، بلکہ ہر سبب ایک "اور سبب" کا دست نگر ہوتا ہے، جس کی اعانت کے بغیر وہ اپنا فعل اور اثر باطل ظاہر نہیں کر سکتا۔ یہ "اور سبب" یعنی علت العلل، ذات باری تعالیٰ ہے، جو اسباب و علل سے بلند اور ہر شے سے بے نیاز ہے، جس کا نہ کوئی شریک ہے جو اس کی اعانت کرتا ہو، نہ کوئی مد مقابل ہے جو اس کے سامنے آسکتا ہو :-

اے نبی! ان سے کہو، کیا تم نے ان کے معام پر
 بچھو کیا جنھیں خدا کو چھوڑ کر پوجتے ہو؟ اگر ایڈر
 مجھے کوئی نفس ان سے پاتا ہے تو کیا اس کے
 انسان کو دیکھ سکتے ہیں؟ یا خدا اور کمال کثرت
 ان کا کیا ہے تو ان سے کہو، ان کے لیے
 لے سکتے ہیں؟ کہ وہ کہہ لیں کہ ان کے لیے یہ کافی

قُلْ اِنَّ اِيَّاهُمْ يَأْتِلُ عَوَاتٍ
 مِنْ دُونِ اللّٰهِ اِنْ اَنْتُمْ اِدْرُ
 بِكُمْ كَمَلٌ هُمْ كَمَا تَنْتَ اَرْ غَاوِبَ اَخ
 اَنْتُمْ اَوْفِيْ بِيَوْمِ خَمْرٍ هَلْ يَكْفِيْكُمْ اَدْر
 سَخْمَرِيْ فُلٍ خَشْبَةٍ اَنْتُمْ عَلَيْهِ يَتَكَلَّمُ
 الْمُسَوِّوَاتِ - (زمر)

ہے۔ اسی پر پھر وہ کہہ لیں تو ان سے کہو، ان کے لیے یہ کافی

اس طرح لی اور بھی بے شمار آیتیں قرآن میں موجود ہیں جو شہادت دیتی ہیں کہ ہر فعل

کی اور افعال کے ہر سبب کی باگ ڈور مشیت الہی کے ہاتھوں میں ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل
نے اپنی قوم کی کٹ جھیتوں اور دھمکیوں کے جواب میں یہی حقیقت بتا ہاں کو پیش فرمایا تھا جب
یہ کہا تھا کہ ”میں تمہارے شریک ٹھہراتے ہوئے معبودات باطل سے ڈرنے والا نہیں، ہاں اگر
میرے پروردگار ہی کی مشیت کو اس قسم کی ہولناکیاں ہوں تو اور بات ہے“ (وَلَا آخَافُ لَكُمْ لَوْ كُنْتُ
بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا) (انعام)

عبدیت کے سلسلہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک
ابراہیم خلیل عبدیت کاملہ کا نمونہ امتیازی شان اور اسوہ کمال رکھتے ہیں۔ خدا کی
ساری زمین شرک کی ظلمتوں سے تاریک ہو رہی تھی کہ توحید، عبودیت اور اخلاص کا یہ نورانی
پیکر بنی پستوں اور مخلصوں کا امام بن کر نمودار ہوا جس کی عبدیت کاملہ کا خود اللہ تعالیٰ ان
لفظوں میں مذکور کرتا ہے :-

اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں
میں آنا یا اور اس سے ان کو پورا کر دیا
تو اس نے فرمایا کہ ”میں کچھ کو
لوگوں کا پر ثوابیاں“ تاکہ ابراہیم نے کہا اور میری
ادب دہیں سے؟ جواب ملا کہ ”میرے وعدے کی وسعت
ظلمتوں کو نورانی بنی“

وَإِذْ أَنْتَلَىٰ أَبْرَاهِيمَ رَبَّهُ
بِمِلَّةٍ فَلَمَّحَتْ قَالِ إِنِّي جَاءُكَ
لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمَنْ ذُو نَبِيِّ قَالِ
لَا مَنَالُ عَقْدِي الْخَلِيفَةُ بَقِيَّةُ

نور کیجئے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے غیر مبہم طور پر ابراہیم کو اس کے رب سے کہا ہے کہ ”میرے
امت نہ دن مومنوں اور عابدین کے لیے ہے بلکہ ظالموں کے لیے
”ہیں۔ اور یہ معلوم ہی ہے کہ سب سے بڑا عظمیٰ ہے (وَالشَّيْءُ لَكَ لَمْ عَشِيَّةُ لَقَا)

ایسے ظالموں اور مشرکوں کو یہ رتبہ حاصل نہیں ہو سکتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قوموں کی اہمیت کے منسوب پر سر فراز کیے جائیں

حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امامت اقوام کا شرف کمالِ عبودیت کی آزمائش میں کامیاب ثابت ہونے پر ملا تھا۔ چنانچہ آپ کو خدا پرستی کا معیاری نمونہ اور مشیو اقرار دیا گیا، اور آپ کی نسل کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کی عظیم ترین نعمت سے نوازا، اور آپ سے بعد جو نبی بھی مبعوث ہوا آپ ہی کی ملت پر مبعوث ہوا۔ چنانچہ خود نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا کہ ہر طرف سے یکسو ہو کر ملت ابراہیمی کی پیروی کرو (وَإِن تَبِعْتُمْ أُمَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا مِّن دُونِ الْمِلَّةِ الْأُخْرَىٰ)۔ اے ابراہیم! وہ جگہ ہو اور نصاریٰ کے سلسلہ میں فرمایا گیا ہو کہ اللہ تعالیٰ کی نازل شدہ ہدایت کو یہودیت و انیسیت کی گروہ بندلوں سے کوئی علاقہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی ہدایت تو ملت ابراہیمی کی پیروی میں ہے۔ (وَإِن تَبِعْتُمْ أُمَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا) (بقرہ)

حدیث میں حضرت ابراہیمؑ کی شان میں فرمایا گیا ہے کہ "ابراہیم خیر البریہ میں"۔ معلوم ہوا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ تمام مخلوق اور سارے انبیاء کے افضل ہیں۔ چنانچہ دربارِ خداوندی سے آپ کو "خلیل اللہ" کا خطاب عطا ہوا ہے، جس سے بڑا ہی عزت خطاب اور کوئی نہیں۔

اس امر کی دلیل کہ "خلیل" سے بڑا کوئی خطاب نہیں۔ خود "خلیل" کا معنی "خدا کے ساتھ" اور "خلیت" کے الفاظ ہی میں موجود ہے۔ "خلیت" نام ہے خدا کے ساتھ بنائے ہوئے انسان، جو کمالِ عبودیت کو مستلزم ہو، نیز بندہ کے ساتھ خدا کی اس کامل نسبت پر بندہ کے لیے اس کی کامل ربوبیت کو لازم ہو۔ اور "عبودیت" جیسا کہ آغازِ برکت میں تفصیل سے مانتے بلا یا جا چکا ہے، انتہائی تذلل اور انتہائی محبت کے مجموعہ کا نام

ہے۔ اس لیے خلعت کا مقام محبت کے مقام سے زیادہ اونچا ہے۔ اور یہی وہ سب سے اونچا درجہ کمال ہے جو حضرات ابراہیم اور حضرت محمد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے دربار سے مرحمت ہوا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس زمین پر لینے والوں میں سے کوئی "خلیل" نہ تھا، جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے کہ "اگر میں اہل دنیا میں سے کسی کو اپنا خلیل منتخب کرتا تو وہ ابوکرؓ ہوتے، لیکن میں تو اللہ تعالیٰ کا خلیل ہو چکا ہوں، یہ معلوم ہوا کہ اللہ کسی ایک ہی کا خلیل بن سکتا ہے، اور خلعت قبل شریعت چیز نہیں۔ خلعت کے مفہوم کو ایک نکتہ ال شاعر نے کس خوبی کے ساتھ واضح کیا ہے

قد تخطت مسلك الوحداني و هذا معنى الخليل خليلا
 امير المؤمنين كبري اور معنی سرایت کہنے سے ہے اسی وجہ سے خلیل کو خلیل کہتے ہیں

محبت اور خلعت میں یہی فرق ہے کہ خلعت شریعت غیر
 ان میں اور روادار نہیں ہوتی جبکہ محبت میں یہ بات
 نہیں پائی جاتی۔ خلعت صرف ایک سے ہو سکتی ہے لیکن محبت ایک سے زیادہ اشخاص سے بھی
 ہو سکتی ہے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے رشتہ خلعت رکھنے کے
 بعد جہاں کسی ماسوا کو اپنا خلیل بنانے سے انکار فرمایا تھا وہیں اللہ تعالیٰ سے محبت رکھنے
 کے وجود بہت سے انسانوں کو بھی اپنا حبیب قرار دیا تھا۔ مثلاً حضرت علیؓ اور حضرت
 اسامہؓ کے متعلق فرمایا کہ "خدا! ان سے محبت رکھتا ہوں" تو یہ بھی ان سے
 محبت رکھ "اسی طرح عورتوں میں سے حضرت عائشہؓ اور مردوں میں سے حضرت ابو بکرؓ
 کو اپنے اپنے لیے یہی لقب کر محبوب قرار دیا۔ کلام رسول کے بعد کلام انہی پر نظر ڈالیں تو
 جگہ جگہ دکھائی دے گا کہ "اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا ہے" "اللہ تعالیٰ سے محبت

رکھتا ہے۔ " اللہ تو بکرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ " اللہ ایسے لوگوں کو لائے گا جن کو وہ محبوب رکھتا ہوگا اور جو اس کو محبوب رکھنے ہوں گے۔ اپنے اس ارشاد سے اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے کہ سچے مومن وہ ہوتے ہیں جن سے خدا محبت رکھتا ہے اور جو خدا سے محبت رکھتے ہیں۔ دوسری جگہ فرمایا " ایمان والے سب سے زیادہ خدا سے محبت رکھنے والے ہوتے ہیں۔ " جس سے ثابت ہوا کہ مومن صالح اگرچہ سب سے زیادہ خدا ہی سے محبت رکھتا ہے مگر دوسروں سے بھی محبت رکھ سکتا ہے۔ جس کا لابی اور منطقی نتیجہ یہ نکلا کہ محبت میں وحدت ضروری نہیں، بخلاف خلت کے۔

ایک عام خیال کی تردید | عام طور پر یہ خیال پھیل ہوا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خلیل تھے، اور یہ کہ محبت، "باعتقام" مخالف، کے تمام سے "ذیاب" لیکن یہ خیال کوئی مضبوط بنیاد نہیں رکھتا۔ کیونکہ احادیث صحیحہ سے یہ اچھی طرح ثابت ہے کہ آنحضرت بھی اللہ کے خلیل تھے۔ صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں یہ روایت موجود ہے، اور مختلف سندوں کے ساتھ جو روایت کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-

"بما ستبہ استانی نے محمد کو اپنا خلیل بنا یا ہے،

بسیا کہ اس نے ارشاد کیا کہ اپنا خلیل بنا یا تھا۔"

اسی طرح ایک اور سی بات ابھی اور آگے دیکھیں۔ یہ اصول میں آتا ہے کہ یہ واضح کر دیا ہے کہ میں اللہ کا خلیل ہر چنانچہ وہ انداز میں اور کوئی دوسرا بیانی گنجائش ہی باقی نہیں رہی۔ یہ ہم پہلے بیان کر آئے ہیں کہ محبت اللہ سے مراد ہے ایمان کی لذت اور علاوہ اس کے ان چیزوں اور کاموں کو پسند کرنا جو

معلوم ہوا کہ دیکھنے ہی کا نام لذت نہیں ہے، اور نہ یوں نہ فرمایا جاتا کہ "آنکھیں ان کو دیکھ کر لذت اندوز ہوں گی"۔

یہی حال دوسرے تمام احساسات کا ہے۔ نفس کو جو بھی کیفیتیں خوشی یا غم وغیرہ کی محسوس ہوتی ہیں وہ کسی نہ کسی پسندیدہ یا پسندیدہ چیز کے احساس و ادراک کا نتیجہ ہوتی ہیں، نہ کہ نفس احساس و ادراک۔ لہذا ایمان کی عبادت کا، اور پھر اس کی لذت و سرور کا حصول اللہ تعالیٰ سے کامل محبت کا ثمرہ ہوتا ہے، جو تین باتوں میں پورا اترنے کے بعد مستبر ہوتا ہے :- ایک تو اس محبت کی تکمیل، "دوسری اس محبت کی تفریع" تیسری اس محبت "خدا سے نفرت اور اس کا مقابلہ"۔ "تکمل محبت" کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور رسول ساری موجودات سے زیادہ محبوب ہوں۔ کیونکہ جیسا کہ پہلے گزر چکا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے باب میں صرف اتنی بات کافی نہیں ہے کہ ان سے بس فی الجملہ محبت رکھی جائے، بلکہ ضروری ہے کہ ان کی محبت سب سے زیادہ ہو۔ "تفریع محبت" کا مدعا یہ ہے کہ اگر بندہ کسی اور کی محبت کرے تو وہ محبت بھی اللہ کے لئے ہو، بالاصل ہو۔ "محبت یا محبوب کی خدا سے نفرت" کا مفہوم یہ ہے کہ خدا ایمان — کفر و شرک — کو آگ میں جا پڑنے سے بڑھ کر ناپسندیدہ سمجھے۔

جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ رسول خدا کی اور مومنوں کی محبت بھی دراصل خدا ہی کی محبت ہے، یعنی اسی کا جز یا پرتو ہے، اور یہ کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ان مومنوں سے محبت رکھتے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے انعام سے سرفراز کیا تھا، اور ان سے آپ کی یہ محبت اسی وجہ سے تھی، کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ محبت تھی، اس لئے لازماً اللہ کے محبوبوں کی محبت اور اس کے مبغوضوں کا بغض بھی آپ کے قلب مبارک

میں سب سے زیادہ ہونا ہی چاہئے تھا۔ اب محبت کے بالمقابل غلت کا حال دیکھیے کہ کس طرح اس میں غیر اللہ کے لئے ایک شتمہ بھی حصہ نہ تھا، نہ اصلاً نہ تبعاً، بلکہ وہ اللہ ہی کے لئے مخصوص تھی۔ اس سے محبت مطلق پر غلت کی برتری روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے۔

خلاصہ کلام یہ کہ خدا کی محبت اور غلت محبت الہی کے باہیں فکر و عمل کی کوتاہیاں

ہی ہیں عبودیت الہی کی حقیقت پوشیدہ ہے۔ لیکن کتنے ہی اہل علم و نظر ایسے گزرے ہیں جو اس حقیقت سے دوچار نہ ہوئے۔ ان کا گمان ہے کہ عبودیت تو صرف تذلل اور خضوع کا ایک خشک وظیفہ ہے، اس میں محبت کی چاشنی کہاں ہے کیونکہ محبت تو ایک قلبی تمناؤں کی انبساطی کیفیت کا، اور دوسرے کی طرف سے ناز و انداز کے اظہار کا نام ہے، اور ظاہر ہے کہ ذات باری اس قسم کی باتوں سے بالکل ہی ماوراء ہے۔ اس لئے یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک محبوب یا محب کی حیثیت دی جائے! لیکن یہ خیال دراصل محبت الہی کا صحیح مفہوم نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ یہی اندیشہ غلط فہمی تھا جس کے پیش نظر حضرت ذوالنون مصریؒ نے اپنے سامنے محبت الہی کا ذکر چھڑانے پر فرمایا تھا کہ ”خاموش رہو، اس مسئلہ پر گفتگو مت کیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ عام لوگوں کے کالوں تک بات پہنچے اور وہ محبت الہی کا ادعا کرنے لگیں۔ یہ چنانچہ بعض علمائے تو ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا مکروہ فرمایا ہے جو اللہ تعالیٰ کی خشیت کا ذکر اور تصور کیے بغیر اس کی معرفت محبت کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اس معاملہ میں ایک بزرگ کا قول لوح دل پر آب زر سے کھنکھنے کے قابل ہے جنہوں نے فرمایا ہے کہ ”جو شخص خدا کی عبادت صرف محبت کے ساتھ کرتا ہے وہ زہدِ حق ہے، اور جو صرف زہاد امید کے ساتھ کرتا ہے وہ مرخی ہے اور جو صرف خوف کے ساتھ کرتا ہے وہ حروری ہے۔ مومن موحّد وہ ہے جس نے خدا کی عبادت

محبت، خوف اور رہبانوں کے ساتھ کی۔ واقعات اس حکیمانہ نکتہ کی گواہی دے
 رہے ہیں۔ چنانچہ صوفیائے متاخرین میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جنہوں نے اوجائے محبت
 میں اپنی حدود کو فراموش کر دیا اور ان سے باہر نکل گئے۔ یہاں تک کہ ان میں ایک طرح
 کی رعونت پیدا ہو گئی، اور وہ ایسے دعوے کر بیٹھے جو عیدیت کے منافی ہیں، اور جن میں ایسی
 شان ربوبیت پائی جاتی ہے جو انسان و مجدّد کے سوا کسی کو حاصل ہی نہیں۔ انہوں نے
 اپنے کو اس مقام پر ظاہر کیا جو نبوت و رسالت کے مقام سے بھی بالاتر ہے، اور اپنے لیے
 خدا سے ایسی صفات کا مطالبہ کر گئے جو التدری کے یہ نسخوں ہیں، اور جن کے انبیاء بھی مستحق ہیں۔
 یہ وہ خطرناک غلطی ہے جس کے شیطانی بار، نے بڑے بڑے شیوخ طریقت پر شکار کر لیا۔
 اس غلطی میں مبتلا ہونے کا سبب عبودیت کی حقیقت کا نہ سمجھنا اور عبادت کا حق نہ ادا ہونا
 ہے۔ بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اس کا سبب اس عقل کی کوتاہی ہے جس کے بغیر ایک بندہ اپنی
 حقیقت پہچان ہی نہیں سکتا۔ جب عقل خام کار ہوتی ہے، اور دین کا علم پوری طرح حاصل
 نہیں رہتا، ایسی حالت میں اگر نفس میں محبت الہی کے جذبات پیدا ہو جائیں تو وہ اپنی
 نادانی کے باعث اپنے آپ سے باہر ہو جاتا ہے، اس کو اپنی حدود یاد نہیں رہتیں۔ چنانچہ
 عشق مجازی میں ہم اس انسانی کمزوری کا مشاہدہ سبب چاہیں کر سکتے ہیں۔۔۔ اگر جب
 نفس فریب شیطانی کا شکار ہو جاتا ہے تو اس کی زبان سے ایسے بل نکلنے لگتے ہیں۔ وہ
 علانیہ کہتے گھما ہے کہ میں تو عاشقِ ذرا ہوں، میں جو چاہوں کروں، میری کوئی گرفت نہیں
 ہوگی۔ لیکن ظاہر ہے، یہ بنیادی ادب کھٹی ہوئی گمراہی ہے، اور بالکل وہی بات ہے جو
 یہود اور نصاریٰ کی زبانوں سے نکلتی تھی کہ ”ہم تو خدا کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں“
 اور جس کا جواب خدائے یہ دیا تھا کہ ”اس کے بیٹے اور محبوب ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہو،

مطابق طریق کار اختیار نہیں کرنا، بلکہ صرف اپنے جذباتِ عشق کے اشاروں پر قصں کرتا ہو تو بالیقین اس کا یہ رویہ اپنے محبوب کی نفرت اور ناپسند کا، بلکہ عداوت اور تعذیب تک کا موجب ہو جاتا ہے۔

لیکن بد قسمتی سے کہتے ہی اہل سلوک ایسے گزرے ہیں جو محبتِ الہی کے زعم میں طرح طرح کی خلافِ دین باتیں کہہ اور کر گئے۔ کہیں تو حدودِ اللہ کی پاسداری نہ راہوش کر دی گئی، کہیں حقوقِ اللہ کو پس پشت ڈال دیا گیا، اور کہیں تو بے شکے اور باطل دعوے بھی کر دیے گئے۔ کوئی صاحبِ فرما گئے کہ ”میرے جس کسی مرید نے ایک شخص کو بھی دوزخ میں رہنے دیا، اس سے میں بری ہوں“ کسی نے کہا کہ ”جس کسی مرید نے ایک مؤمن کو بھی دوزخ میں جلنے دیا میں اُس سے بیزار ہوں“ ایک تیسرے صاحبِ یہ سنا گئے کہ ”قیامت کے دن میرا خیمہ جہنم کے دروازے پر نصب ہے گا تاکہ ایک شخص بھی اس کے اندر داخل نہ ہونے پائے“ یہ اور اسی طرح کے بے شمار اقوال بعض مشہور و معروف مشائخ کی طرف منسوب ہیں۔ جو یا تو ان بزرگوں پر سراپا بہتان ہیں، یا اگر فی الواقع انہی کے اقوال ہیں تو یقیناً پابکل ہی لغو ہیں، جو ہوش کی نہیں بلکہ عالتِ سُکر یا غلبہِ افتنا کی باتیں ہیں، جس میں انسان ہوش اور تمیز کھو بیٹھتا ہے، یا کم از کم یہ کہ اس کی تمیز اتنی کمزور ہو جاتی ہے کہ وہ نہیں جان سکتا کہ میرے منہ سے کیا نکل رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان میں ایسے لوگ بھی جنہوں نے حالتِ غماص کے زائل، اور ہوش و تمیز کے سجا ہو جانے کے بعد اس قسم کی باتوں سے توبہ و استغفار کیا یہی معاملہ ان صوفیوں کا بھی ہے جنہوں نے عشقیہ وصال سننے میں اپنے لیے گنجائش پائی، عشق و محبت کی راہ کے یہی وہ خطرات تھے جن سے بچانے

محبت کا صحیح معیار | کے لیے اللہ تعالیٰ نے محبت کی ایک کسوٹی مقرر فرمادی

ہے، تاکہ سرِ عی کا دعوائے محبت اس پر پکھ کر دیکھا جاسکے فرمایا :-

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ
فَاتَّبِعُوْنِيْ يَحْبِبْكُمُ اللّٰهُ (سورۃ آل عمران)

گویا وہی شخص خدا کی محبت کا سچا دعویٰ کر گیا جاسکتا ہے جو اس کے رسول کے ایک
ایک نقشِ قدم کو اپنا ہادی بنائے۔ اور یہ حقیقت کسی بحث یا تشریح کی محتاج نہیں کہ
رسول کی اطاعت اور پیروی ہی عبودیت کا حقیقی مظہر ہے۔

قرآن نے ایک قدم آگے بڑھا کر حب الہی اور حب رسول کا ایک اور نمایاں معیار
مقرر فرما دیا، اور وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ جہاد کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام
سے استہلاکی کشمکش ہو اور اس کے منع کئے ہوئے کاموں سے پوری پوری نفرت ہو۔ چنانچہ
اللہ تعالیٰ نے اپنے ان خاص بندوں کا، جو اس کے محبوب ہیں اور جن کا وہ محبوب ہے، نشان
استیاز یہ قرار دیا ہے کہ :-

اِذْ لَبَّ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اَعْيُنٌ عَلَى
الْكَافِرِيْنَ يُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ -
(سورۃ بقرہ)

وہ مومنوں کے لئے نہایت فروتن ہوتے ہیں اور
کافروں کے لئے نہایت سخت۔ اللہ کی راہ میں
جہاد کرتے رہتے ہیں۔

یہی وجہ ہے کہ اس امت کی محبت اور عبودیت کھلی امنوں کے مقابلہ میں زیادہ
کمال ہے اور اس آیت کے اندر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگوں کی نسبت
اللہ کی محبت اور عبودیت میں زیادہ کمال ہیں۔ یا پھر وہ یوں کہ جو ان اصحاب رسول صلی
نچا موزن بن جائیں۔ جو ان سے تہی بن زیادہ ٹھنی پھر کی پیدا کر لے گا اتنا ہی زیادہ محبت
اور عبودیت میں کمال ہوگا۔

محبت الہی کا یہ معیار اور عملی منظر سامنے رکھیے۔ پھر ان لوگوں کے اقوال اور کردار پر نظر ڈالے جو اپنے کو خدا کی محبت کا، اور اس کی محبوبیت کا اجارہ دے رہے ہیں، حالانکہ یہ کسی سنہ کی اور اس کے احکام کی اطاعت کی دن رات دھجیاں اڑاتے رہتے ہیں اور ایسے عقائد و تصورات رکھتے ہیں جو دین و شریعت کی بنیاد ہی ڈھکھادیے والے ہیں۔

اتباع شریعت اور پاد فی سبیل اللہ ہی وہ سب سے بڑا فرق و امتیاز ہے جو خدا کے سچے عاشقوں اور چھوٹے مدنیوں کے درمیان پایا جاتا ہے، اور جس کے ذریعہ ان اولیاء اللہ کے جو فی الواقع خدا کے محب اور محبوب ہیں، اور ایسے مدعیان محبت کے درمیان تمیز کی جاسکتی ہے جو دعوائے محبت کے ساتھ مخالف شرع باتوں اور اپنے جی کی گھڑی ہوئی بدعتوں کا اتباع کرتے رہتے ہیں یا جو محبت کا یہ خود ساختہ مفہوم لیتے ہیں کہ خدا کی پیروی ہر چیز سے محبت کی جائے حتیٰ کہ کفر و فسق و عصیان جیسی چیزوں سے بھی۔

غور کیجئے تو معلوم ہو گا کہ یہی وہ خطرناک نظریہ محبت تھا جس نے یہود اور نصاریٰ کو ڈلور دیا تھا۔ ان نام نہاد ”صوفیائے اسلام“ کا دعوائے محبت بھی الہی ال کتاب کے ادعائے محبت جیسا ہے جو کہا کرتے تھے کہ ہم اللہ کے پیئے اور لا ڈلتے ہیں، اگر عہد اس لہذا سے کہ ان کا کفر ان کے کفر کی حد تک نہیں پہنچا ہے، انھیں یہود و نصاریٰ کے برابر گناہ نہیں کہا جاسکتا۔ لیکن اگر ایک اور پہلو سے دیکھا جائے تو نظر آئے گا کہ ان حضرات کا دعویٰ ان یہودیوں اور مسلمانوں کے دعوئے بھی بدتر اور مہلک تر ہے، کیونکہ اس کے اندر شریعت کی مخالفیت کے ساتھ ساتھ نفاق کے جراثیم بھی موجود ہیں، اور معلوم ہے کہ منافقین کا ٹھکانا دوزخ کے سب سے نیچے طبقہ میں ہو گا۔

محبت الہی کی تعلیم تو راہ اور انجیل میں بھی اسی طرح موجود ہے جس طرح قرآن میں۔

اور اگرچہ ان کتابوں کے الفاظ و عبارات اور اصل تعلیمات کے بارے میں ان کے پڑوں کے درمیان شدید اختلافات ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ ایک حقیقت ہے کہ محبت الہی کی تعلیم کے واقعی ہدایت ربانی ہونے میں کسی گروہ کو اختلاف نہیں۔ بلکہ یہ تعلیم ان کے ہاں "ناموس" کی سب سے بڑی اور بنیادی وصیت تسلیم کی جاتی ہے۔ انجیل میں ہے کہ حضرت عیسیٰ نے فرمایا "مسیح کی سب سے بڑی وصیت یہ ہے کہ تو خداوند کی محبت کر، اپنے پورے قلب اور اپنی پوری عقل اور اپنی پوری روح کے ساتھ۔" چنانچہ آج بھی نصاریٰ کو اس امر کا دعویٰ ہے کہ وہ اس نکتہ الہی پر قائم ہیں اور ان کے اندر جو زندہ امرِ شہادت پائی جاتی ہے وہ اسی وصیت کا اثر ہے لیکن واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حقیقی محبت سے بالکل تہی دامن بن چکے ہیں، کیونکہ وہ ان باتوں پر عمل نہیں کرتے جو خدا کو پسند ہیں، بلکہ ان چیزوں پر عمل کرتے ہیں جو خدا کو مبغوض ہیں، انھیں رضائے الہی کی پروا ہی نہیں۔ جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے اعمال تہہ کر دیئے ہیں۔ ادھر وہ محبوبیت کے نشہ میں مست ہیں، ادھر اللہ تعالیٰ انہیں اپنے باغیوں اور ملعونوں کی فہرست میں شامل کر چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سفت تو یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو اپنا محبوب اور الیق لطف و کرم بناتا ہے جو ان کی محبت رکھتے ہوں۔ کچھ کس طرح ممکن ہے کہ بندہ تو خدا کی محبت رکھتا ہو اور خدا کو اس سے محبت نہ ہو؟ یہ تو یہ ہے کہ خدا سے بندے کو جتنی محبت ہوتی ہے، خدا کو بھی اس سے جتنی محبت ہوتی ہے اور مزید ان سے یہ ہوتی ہے کہ اس کا اجر اس کی مقدار سے کہیں زیادہ دیتا ہے، جیسا کہ حدیث قدسیٰ میں ہے :-

”جو شخص میری طرف ایک بالشت بڑھتا ہے میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں“

اور جو شخص سے ایک ہاتھ قریب آتا ہے میں اس سے ایک گز قریب ہو جاتا ہوں۔ اور

جو میری طرف پیدل آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔

قرآن کو دیکھیے تو قدمِ کبریا یہ الفاظ ملتے ہیں ”اللہ متقیوں سے محبت رکھتا ہے“ اللہ احسان کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ ”اللہ تو پاکہ نے والوں سے محبت کرتا ہے“ وغیرہ۔ نہ صرف یہ، بلکہ نصوح تو یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ محبوبیت کی سند افتخار انہی لوگوں کو عطا فرماتا ہے جو واجبات سے گزر کر ثواب بھی کثرت سے ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ مشہور حدیث فقہی ہے:

”بندہ ثواب کے ذریعہ میرے قریب ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ میرا

محبوب ہو جاتا ہے۔ اس وقت میں ہی اس کے کان بن جاتا ہوں

جس سے وہ سننا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔۔۔ الخ

اللہ تعالیٰ کو محبوبیت اور محبت کا یہ آلہ اسلحہ
اہل زہد و ریاضت کی غام خیا لیاں

معیار نگاہ میں رکھیے، اس کے بعد ایسے
برخود غلط ”زہاد“ کے دعوے است پر نظر ڈالیے جو اگرچہ زہد و عبادت کی چند مخصوص چیزوں
پر بڑی تندہی کے ساتھ عمل پیرا رہتے ہیں، مگر کتنے ہی امور ایسے ہیں جن میں وہ شریعت
کی خلاف ورزی بھی کرتے رہتے ہیں اور اللہ کی راہ میں جدوجہد کرنے کا تصور تک نہیں
رکھتے، لیکن اس کے باوجود۔۔۔ مخالف شرع اور ترکیب جہاد کے باوجود۔۔۔

خدا کی محبت کے مدعی ہیں، اور بنفسی و بی خام خیالیوں میں مبتلا ہیں جن میں نصاریٰ
مبتلا تھے۔ یہ لوگ اپنے اس طرز فکر و عمل کے اثبات میں اسی قسم کی باتوں سے
عجبت پیش کرتے ہیں جن کی نصاریٰ نے آدلی ہے۔ یعنی یا تو قرآن و حدیث کے
مقناہ الفاظ کی حسب خواہش تاویلیں کرتے ہیں، یا پھر ایسے اقوال و حکایات پر اپنے
استدلال کی عمارت اٹھاتے ہیں جن کے سلسلے میں اس بات کا کوئی ثبوت نہیں کہ

وہ شخص بالیقین راست باز اور برحق ہی تھا جس کی طرف یہ اقوال و حکایات منسوب ہیں۔ اور اگر برتنائے حسن ظن اس کی راست بازی اور حقانیت تسلیم ہی کی جائے تو بھی اس امر مانع ہی سے کون انکار کر سکتا ہے کہ وہ معصوم نہ تھا۔ لیکن اس کے باوجود یہ لوگ اس کی باتوں کو وحی آسمانی کی طرح واجب الاتباع مانتے ہیں۔ جس کا، دوسرے لفظوں میں، مطلب یہ ہوا کہ جس طرح انصاری نے اپنے علماء اور مشائخ کو شارع عین دین کا مقام دے رکھا تھا یہ لوگ بھی اپنے مرشدوں اور پیشواؤں کو دراصل اپنا شارع دین سمجھتے ہیں۔ اس سلسلہ میں نبوت کبھی کبھی یہاں تک بھی پہنچ جاتی ہے کہ یہ لوگ عبودیت کی جڑ پر کھلے بندوں آ رہ چلا دیتے ہیں اور دعویٰ کرتے لگتے ہیں کہ خواہیں بندگی کی حدود پار کر جاتے ہیں، جیسا کہ عیسائی حضرت مسیحؑ کے بارے میں دعویٰ کرتے آ رہے ہیں۔ حالانکہ دین تو نام ہے اللہ تعالیٰ کی کامل و مکمل عبودیت کے حقیقی عملی ظہور کا، اور عبودیت کا ملکہ عبارت ہے اللہ تعالیٰ کی انتہائی اور ہمہ گیر محبت سے۔ ایک کمی دوسری شے کی ہر قطعی نبوت ہے۔ اس طرح غیر اللہ کی محبت بھی دراصل اس کی عبودیت کی اور غیر اللہ کی عبودیت فی الحقیقت اس کی محبت کی دلیل ہے۔

۱۔ غیر اللہ کی محبت — — اگر وہ اللہ ہی کے لئے نہ ہو۔ — جبین حق کا داغ ہے اور جس عمل کا مقصود رضائے الہی نہ ہو وہ سناںِ حسرت کے سوا کچھ نہیں۔ ایمان کی نگاہ میں یہ دنیا و مافیہا سب کا سب ملعون بجز ہے اس چیز کے جو اللہ ہی کے لئے ہے۔ اور اللہ کے لئے کوئی چیز اگر ہو سکتی ہے تو معرفت وہی جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہو، اور اللہ و رسول کو پسند وہی چیز ہوتی ہے جس کی رسول نے اپنے اقوال و افعال کے ذریعہ اعلیٰ دی ہے۔ پس جو عمل خدا کے لئے نہ ہو وہ بھی مردود ہے (اِنَّمَا كَانُوا بِالْغَيَاظِ اور جو عمل اللہ و رسول کے مطابق نہ ہو وہ بھی مردود ہے) مَنْ عَمِلْ عَمَلًا لِّسِ عَيْنِهَا فَهُوَ ضَالٌّ۔

یہی دین اسلام کی بنیاد ہے۔ یہ بنیاد جتنی مستحکم ہوگی اتنی ہی دین کی حقیقت موجود ہوگی
 یہی مقصد تھا آسمانی کتابوں کے نزول کا، اور یہی غایت تھی انبیاء کرام کی بعثت کی۔ اسی کا
 آخری نبیؐ نے بھی پیغام سنایا، اور اسی کے لیے اس نے اپنے جسم و روح کی ساری قوتیں
 وقف کر رکھی تھیں۔

شُرک کا خطرہ | اس مقام عبودیت تک پہنچنے میں نفس انسانی کی بعض زبردست کمزوریاں
 روک بن جاتی ہیں، ان میں سب سے بڑی اور بنیادی شے میدانِ شرک
 ہے۔ شرک نفس انسانی کی ایک عام اور قاہر بیماری ہے۔ یہاں تک کہ اُس امت میں بھی جس
 کے مخفی جراثیم پائے جاتے ہیں جو توحید کی تہذیبِ علمبردار ہے، جیسا کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
 خبر دی ہے، یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام اس سے محفوظ رہنے کی فکر سے کبھی غافل نہیں رہتے تھے۔
 حضرت صدیق اکبرؓ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ "حب شرک پیڑی کے پادوں کی طرح
 سے بھی زیادہ مخفی ہوتا ہے (جیسا کہ حضورؐ فرماتے ہیں) تو کھلا ہم اس کے حصے سے کیونکر بچ سکتے
 ہیں؟" ارشاد ہوا کہ "اؤ میں ایک ایسا نسخہ شفا بتاؤں جو تمہیں ہر چھوٹے بڑے شرک سے
 محفوظ رکھے گا، تم خدا سے دعا کیا کرو کہ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ اَشِدُّکَ بِاَبٍ وَّ
 اَیَّا اَعْلَمُ وَاَمَّا تَغْیِیْرُکَ مَا لَا اَعْلَمُ" (خدا یا! میں اس بات سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ جو مجھے
 ہوئے بھی کسی کو تیرا جی ٹھیراؤں اور اس شرک سے تیری مغفرت چاہتا ہوں جو نادانگی میں مجھ پر
 ہو جاتا ہو۔)

تیسرے درجہ دعا مانگاتے تھے کہ "اَلَا اَدْعِیْکَ مَعَالِیْ کَلِمَاتٍ مَّا خَالَسَکَ لَاحِدٌ فِیْہِ شَیْئًا" (اے اللہ میرے ہر کلمے کو معالج اور اپنے ہی لئے نافع
 بنا، اور اس میں کسی اور کا کوئی حصہ نہ ہونے دے)۔

عبادت کی راہ کا دوسرا رونا جاہ و مال کی محبت ہے۔ بفضیلت کا مطالعہ

حُبِّ جاہ و مال

بتا تا ہے کہ نفسِ انسانی پر عموماً ایسی مخفی آرزوئیں چھائی
رہتی ہیں جو خدا کی حقیقی محبت و بندگی اور اخلاص کے پودے کو پروان چڑھنے نہیں دیتیں۔
شداد بن ادس نے اہل عرب کو مخاطب کر فرمایا کہ "اے اہل عرب! مجھے تمہارے بارے
میں سب سے زیادہ جس چیز کا خوف ہے وہ یہاں اور مخفی خواہشِ نفس ہے" خود نبی کریم صلی
اللہ علیہ وسلم نے اس عظیم ترین مہیکہ ایمانی سے ان لفظوں میں متنبہ کیا ہے :-

"دو ایسے بھوکے بھیرے، جو مکاریوں کے کسی بارے میں چھوڑ دیے جائیں، ان بکریوں
کے لیے اتنے تباہ کن نہیں جتنی مال اور جاہ کی حرص، دین و ایمان کے لئے
تباہ کن ہے" (ترمذی)

معلوم ہوا کہ جس سینہ میں سچا اور صحیح دین ہو گا اس میں حرصِ مال و جاہ کا وجود ممکن نہیں۔
جو اس کی یہ ہے کہ حبِ دل اللہ تعالیٰ کی محبت اور عبادتِ مامورہ پائیا ہے تو پھر اس کی
نگاہیں کوئی تے اُس سے بڑھ کر مرعوب نہیں رہ جاتی، کہ وہ اس کی طرف مائل ہو سکے یہی
وہ چاہیے جو اہل اخلاص کے لیے برائیوں اور بدکاریوں سے محفوظ رہنے کا ذریعہ بنتی ہے، جیسا کہ
قرآنِ کریم سے مترشح ہوتا ہے :-

كَذَٰلِكَ نَنْصَرِفُ عَنْهُ الشُّرُوءَ وَالْفَحْشَاءَ
إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ (یوسف)

اسی طرح یہ کہ ہم یوسف سے برائی اور بے حیائی کو
دور رکھیں۔ یقیناً وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے ہو گا۔
اس کی وجہ بالکل واضح ہے۔ بندہ مخلص محبتِ الہی اور خدا پرستی کا ذوق رکھتا۔
جو اس کو غیر خدا کی محبت اور بندگی سے روک دیتا ہے۔ کیونکہ اس کے دل کے لیے کوئی شے
ایمان سے زیادہ شیریں و لذیذ خوش آئند اور پرکشش نہیں رہ جاتی، اور یہی معنی کیفیت

تقاضا کرتی ہے کہ اس کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف کھینچ اٹھے، اور پھر نہ وہ اسی کی طرف منہ جھکا رہے، اسی کے ذکر میں مشغول رہے، اسی کے ثبوت سے لرزاں اور اسی کی نوازشوں کا امیدوار رہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا
يُخْرِجْهُ مِنْهُ رِزْقًا
يُغْنِيهِ عَنْهُ رِزْقًا
يُغْنِيهِ عَنْهُ رِزْقًا

جو غیب میں خدا سے ڈرتا ہے وہ اس کے لئے ایک نکل نکالتا ہے اور اس کے لئے ایک نکل نکالتا ہے اور اس کے لئے ایک نکل نکالتا ہے اور اس کے لئے ایک نکل نکالتا ہے۔
محبت کا فطری اقتضا یہی ہے کہ محب اگر ایک طرف وصال محبوب کی امیدوں سے سرشار ہوتا ہے تو ساتھ ہی حصول مراد کی کامیابی کے تصور سے اندیشہ ناک بھی رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خدا کا بندہ اور اس کا محبوب ہمیشہ خوف و احتیاط کے دو گونہ فیضانِ رحمتا رہے۔
اس لئے اس کیفیت کے آئینہ دار ہیں۔

اس کے باغوازی اس شخص کو جو جس دو اسبابِ انعام سے بے خبر رہے۔ ظاہر ہے کہ طلب و ارادہ اور محبتِ مطلق تو بہر حال اس کے دل میں بھی ہوگی کیونکہ طلب و محبت انسانی فطرت کے لوازم ہیں۔ لیکن جس طرح ایک کمزور شاخ ہوائے برائے پر جھک جانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے بعینہ اسی طرح ایسا آدمی بھی قوتِ خالص سے محرومی کے باعث کسی بھی دروازے پر جھک جاتا اور اس جذبہ طلب و محبت کو بے ستارہ پر چاہے بھینٹ ڈال دیتا ہے۔

کبھی کسی صورت پر بھیجتا ہے تو ایسی بات اور ذلیل مستقوں کا غلام بن کر رہ جاتا ہے جو عام حالات میں خود اس کی تلاطم کا شریک بن کر نہیں کر سکتا کبھی شوقِ نمود اور تواضع اقتدار اور بڑبڑاہٹ تو ذرا سی بات پر تھن، اور معمولی سی بات پر آگے سے باہر ہو جاتا ہے۔ اپنے خزانہ پرانے کا وہ غلام ہو جاتا ہے کہ پودوں کی کتنی ہی جلدانی اصرار پر کرس اور

موت مراد کے خون کا دیا راسا ہو جاتا ہے اگرچہ ان کی خاموشی ہی بڑی کبوں نہ ہو کبھی بالہ
دواریں طاعت و عبادت میں گم رہیں تو ان لیتا ہے بغرض کہ اس کے دل کو مودہ بینہ والی بوہیز
کی مانند نہ ہو اس لئے اپنے آپ کو ان کے حوالہ کر دیا۔ انجام ہمارا اس کی خواہش نفس ہی
اس کا مودہ ہے۔ آخر یہ پتہ کی بات قدم بھی وہ اٹھاتا ہے بابت الہی سے بے نیاز ہو کر ہی
اٹھاتا ہے۔

[illegible]

تو نہی توں ہر انسان اپنی وہ گروہوں میں مشغول رہے۔ ایک تو عیفت اور بخل پسندوں
کا گروہ ہے جو نہ اپنی کی محبت اور شہود میں نہ اور مختلف جماعت کے اعمال میں۔ دوسرا تو شرابیوں
کا گروہ ہے جو تنہا اپنی نفس کا پرستار ہے۔ اللہ تعالیٰ سے الگ ہو کر اپنی اپنی باتوں میں مشغول رہتا ہے۔
تو وہ اپنے دھندے میں لگا کر اس کے ذہن اور آل فرعون کی طرح رہتا ہے۔

وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ
نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَا
هُمُ أَيْمَةً يَهْدُونَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ
اور ہم نے ابراہیم کو بخشنے اسحاق اور یعقوب بطور نطفہ
اور ان میں ہر ایک کو ہم نے صالح بنالیا ہم نے
انہیں امام بنالیا جو ہمارے حکم کے مطابق لوگوں
کی رہنمائی کرتے تھے۔

اسی طرح فرعون اور آل فرعون کے متعلق فرمایا گیا ہے :-
وَجَعَلْنَا هُمُ أَيْمَةً يُكْفَرُونَ
إِلَى النَّاسِ . (سورہ قصص)
اور ہم نے ان کو (گمراہی کا) لیڈر بنا باجبر لوگوں
کو آگ کی طرف بلاتے تھے۔

اس گروہ فرعون کی ضلالت کی ابتداء ان کی اس غلط فکری سے
فتنہ وحده الوجود ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور قضا، مرضی اور مشیت، دونوں ایک
چیز ہیں، اور اتنا اس کفر خالص پر ہوتا ہے کہ خالق اور مخلوق دونوں ایک ہی شے ہیں جو
خالق ہے، وہی مخلوق ہے اور جو مخلوق ہے وہی خالق ہے۔ ان کو اصرار ہے کہ مخلوق بھو خالق
کے ہم پل ہے۔ حالانکہ ابراہیم کا اعلان یہ ہے کہ ”تم اور تمہارے گمراہ باپ دادا نے جس چیز کو
موجود بنا رکھا ہے وہ سب کے سب، اسوا پروردگار عالم کے، میرے دشمن ہیں (اقرأ بآیۃنہم
فَاكُنْتُمْ تُعْبُدُونَ اَنۡفُسَکُمْ وَاٰبَاؤَکُمْ اَلَا قَدْ مَوۡتَ فَاِنَّہُمْ عِندَ رَبِّیْ اِلٰہٌ غٰلِبٌ)“
جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں، ان لوگوں کے منہ کی بنیاد بعض مشائخ کے تشابہ اقوال
پر ہے۔ یہ غریب تاویل بازی اور کج فطری کی اسی بیماری میں مبتلا ہو گئے جس کے شکار ہماری
ہو گئے تھے۔

ان تشابہ اقوال میں سے مثال کے طور پر ایک مشہور عام لفظ ”فنا“ کو لے لو،
فنا اور دیکھو کہ اس ایک لفظ کے پردے میں کیسے کیسے خطرناک اور ہر ایمان والے
کو لے لو،

چھپے ہوئے ہیں۔

فنا کی تین قسمیں یاد رہتے ہیں :- ایک درجہ تو وہ ہے جو انبیائے کرام اور اولیائے کاملین کو حاصل تھا، دوسرا درجہ عام صالحاتے امت اور کم مرتبہ اولیاء کا ہے۔ تیسرا درجہ منافقوں اور محدود کا ہے۔

پہلے درجہ یا قسم کی فنا کی حقیقت یہ ہے کہ عابد کی نگاہ میں اللہ کے سوا ہر شے بے حقیقت ہو کر رہ جائے، خطا ہی سے محبت ہو، اسی کی بندگی ہو، اسی پر بھروسہ ہو اور اسی سے ہر طرح کی مدد چاہی جائے۔ بندگی کا کمال یہ ہے کہ بندہ وہی پسند کرے جو خدا کو پسند ہو اور اسی سے محبت رکھے جو خدا کو محبوب ہو، مثلاً ملائکہ، انبیاء اور صالحاء جس دن کی یہ حالت ہو جاتے اس کو قرآن نے "قلب سلیم" کہا ہے۔ سلیم کے معنی ہیں محفوظ۔ اس لیے قلب سلیم وہ قلب ہے جو ماسوائے اللہ سے، یا ماسوائے عبادت الہی سے، یا ماسوائے مراد الہی سے یا ماسوائے محبت الہی سے پاک اور محفوظ ہو۔ خدا کی محبت اور بندگی کی اس کیفیت کو آپ فنا کے لغت سے تعبیر کریں یا کسی لغت سے، ہمیں اس سے چنداں بحث نہیں۔ البتہ حقیقت یہ ہے کہ اسی اسلام یہی ہے۔

دوسری قسم فنا کی یہ ہے کہ ماسوائے خیال اور مشاہدے سے قلب پاک۔ یہ نیاز ہو جائے۔ اکثر سالک اسی کیفیت میں رہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کا باطن خدا کی محبت، عبادت اور اس کے ذکر کی طرف پوری طرح کھینچا اٹھتا ہے، اور ہر دل جو نکو دہ کر رہا ہو۔ میں، اس۔ یہ بلال و جمال خداوندی سے محبوب و منجذب ہو کر رہ جاتے ہیں۔ ان میں اتنی توانائی نہیں رہ جاتی کہ ماسوائے خدا دیکھ سکیں۔ جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ غیر اللہ کا ان کے دلوں میں سر سے گزر ہی نہیں ہوتا۔ بلکہ وہ غیر اللہ کا احساس تک نہ کر سکتے ہیں۔ یہی کیفیت فنا ہے۔

حضرت موسیٰؑ کی اس کی، جب حضرت موسیٰؑ کو موبوں کے دیش پر حکم الہی سوا کر دیا گیا تھا، جس کے متعلق قرآن نے فرمایا ہے کہ :-

وَأَصْبَحَ فُؤَادُكَ مُوَسًى فَارِغًا قَصَصَ ۖ مُوسَىٰ كَلَّمَكَ الْغَالِي ۖ هُوَ كَلَّمَكَ ۖ خَالِي ۖ يَعْنِي مُوسَىٰ كَلَّمَكَ وَفَكَرَكَ سِوَاهُ شَيْءٍ خَالِي ۖ هُوَ كَلَّمَكَ ۖ اس میں صرف موبیٰ ہی موبیٰ رہ گئے۔

یکفیت ایسے اشخاص پر بالعموم طاری ہو جاتا کہ فی سبب بن پر محبت یا خوف یا امید کے کسی غیر معمولی جذبہ نے یکایک قبضہ کر لیا ہو۔ ایسے وقت ان کے دل میں اُس شے کے سوا جس سے ان کی محبت یا خوف یا امید کا جذبہ بردست جذبہ وابستہ ہو، کسی دوسرے تصور راہ نہیں آتا۔ پس ذکر الہی میں بھی اس صورت حال کا پیش آنا ایک امر واقعہ ہے۔ جب کسی ذاکر کو یہ صورت حال پیش آ جاتی ہے تو اس کے اندر سے من و دلو کی تیز آواز جاتی ہے۔ وہ اپنے محبوب کو پا کر خود وجود سے غافل ہو جاتا ہے، اور اپنے مشہور میں خود گرا پڑتا ہے اور جی فراموش کر بیٹھتا ہے۔ اس کی نگاہ، ظن صرف ایک ذاتِ ازلی و حق تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف موجد پاتی ہے، اور باقی ساری کائنات اُس کے لیے معدوم بن جاتی ہے۔ جب یہ کیفیت شدت و قوت اختیار کرتی ہے، اور رانندہ ہی سالک کا دل اتنا کمزور بھی ہو کہ من و دلو کے امتیاز میں وہ حیران سا رہ جاتا ہے تو اس کے ذہن پر یہ گمان ستونی ہو جاتا ہے کہ وہی آپ اپنا محبوب ہے۔

یہ وہ کیفیت ہے جس کی حقیقت سمجھنے میں کتنی ہی قویں ٹھوکریں کھا کر اپنے آپ کو گمراہی کے گڑھے میں ڈال چکی ہیں۔ انھوں نے اس کیفیت کو "اتحاد" سمجھ لیا یعنی یہ کہ وہ مقام ہے جہاں، اتنا اپنے محبوب اللہ تعالیٰ میں مل جاتا ہے اور پھر ان دونوں کے وجود میں کوئی فرق،

کوئی غیریت اور کوئی دوتی نہیں رہ جاتی بلکہ دونوں ال کر ایک وجود ہو جاتے ہیں لیکن پھر یہ
 غلطی اور نادانی کی بات ہے۔ کیونکہ خالق کے لئے کوئی چیز بھی مستند نہیں ہو سکتی اور خالق کیا، کوئی
 چیز بھی کسی دوسری چیز کے ساتھ مستند نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی چیز کسی دوسری چیز سے مستند ہو سکتی ہے
 تو صرف اس شکل میں کہ دونوں اپنی ماہیت سے دست کش ہو جائیں، یا ان میں فساد و ناہو رہا
 ان دونوں کے ملنے سے ایک تیسری شے پیدا ہو جائے جو ان دونوں میں سے ہر ایک سے الگ حقیقت
 رکھتی ہو جس طرح کہ پانی اور دودھ یا پانی اور شراب مل کر ایک تیسری شے بن جاتے ہیں، کہ پھر نہ
 آتے پانی کہہ سکتے ہیں نہ دودھ نہ شراب۔ ظاہر ہے کہ ذات باری کے متعلق ان میں سے کسی بھی صورت
 اتحاد کا تصور نہیں کیا جاسکتا۔ اس لئے اس کا اور اس کے غرض کا متحد ہو جانا ایک ناممکن بات
 ہے۔ ہاں ان دونوں کی واد اور مرضی میں اتحاد ہو سکتا ہے، ان کی پسند اور ناپسند میں یکسانی
 ہو سکتی ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ جو چیز محبوب کو پسند آئے اور جس چیز سے بوجب
 کو نفرت ہو اس کو بھی نفرت ہو، جس کو محبوب دوست رکھتا ہو اس کو وہ بھی دوست رکھے
 اور جس کو محبوب دشمن قرار دیتا ہو اس کو وہ بھی دشمن سمجھے۔ یہی اتحاد ممکن ہے، اور واقعہ یہ ہے
 کہ یہی ماور صفت ہی اتحاد ہوتا ہے۔

۵۔ فن کی یہ قسم و نوعیت اپنے اندر گونا گوں افعال نص رکھتی ہے۔ اولیائے کاملین مثلاً حضرت
 ابو جبر و عمراد و دیگر اکابر مہربان و انصار میں سے کوئی بھی اس کا حامل نہ تھا، انبیائے کرام کا تو ذکر ہی
 کیا۔ یہ چیز ضعیفہ کے بعد عالم وجود میں آئی۔ کیونکہ یہ ضعف قلب سے پیدا ہوتی ہے، اور صیابہ
 کے قلوب و ادوات ایسانی کا اوجھڑاٹھانے میں اتنے کامل، اتنے قوی اور اتنے ثابت و ضابط
 تھے کہ کسی حال میں بھی ان کی عقلیں معطل نہ ہوتی تھیں، نہ ان پر کوئی نہایت طاری ہوتا تھا
 نہ کوئی ٹکرا، نہ کبھی ان پر عشق کی تیرانی چھائی تھی نہ وجد و جلال کی وارفتگی۔ ان باتوں کی ابتدا تو

بصرہ کے تابعین سے ہوئی ہے۔ سب سے پہلے یہی بیانات دیکھتے ہیں آئی کہ بعض لوگوں نے قرآن سنا اور اس کے جلال کی تاب نہ لا کر بے ہوش ہو گئے، حتیٰ کہ بعض کی اسی عالم میں روح ہی پرواز کر گئی۔ مثلاً ابو جہیر اور قاضی زرارہ بن ادنیٰ۔ پھر یہ سلسلہ آگے چلا اور اکابر صوفیہ میں سے بھی کتنے ہی فنا و نسک کی ایسی کیفیت میں مبتلا ہوتے نظر آئے جس سے ان کی قوت تمیز کو ماکارہ بنا کر رکھ دیا تھا، یہاں تک کہ وہ اسی عالم مہوشی میں ایسی باتیں کہہ گئے جن کی غلطی کا ہوش بچا ہونے کے بعد، انھوں نے خود اعتراف کیا۔ جیسا کہ حضرت ابو زیدؒ، ابو الحسنؒ اور ابو بکر شبلیؒ وغیرہ بزرگوں کی بابت بیان کیا جاتا ہے۔ ان کے برخلاف حضرت ابو سلمانؒ دارانی، معروف کرخی، فضیل بن عیاضؒ اور حضرت جنیدؒ وغیرہ بزرگ، جن کے قلوب مضبوط تھے اور جن کے قوائے عقل و تمیز ہر حال میں بجا رہتے تھے، کبھی اس کیفیت میں مبتلا نہ ہوئے۔ اور یہی محبت و بندگی کا حقیقی کمال ہے۔ جو لوگ اس نعمت کمال سے بہرہ ور ہوتے ہیں ان کی نظر خدا کی محبت، عبادت اور طلب کے سوا کسی غیر شے پر نہیں جاتی۔ مگر اس کے ساتھ ہی وہ علم اور وہ قوت تمیز بھی ان کے ساتھ رہتی ہے جو انہیں تمام امور اور اشیاء کا، ان کی اصل صورت میں، مشاہدہ کراتی رہتی ہے۔ وہ اپنی بصیرت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ تمام کائنات اللہ تعالیٰ ہی کے امر و حکم سے قائم ہے، اور اسی کی مشیت سے معاملات کی صورت گئی کرتی رہتی ہے۔ پھر اس سے بھی آگے بڑھ کر ان کے سامنے خدا پر بازہ عظمت بے نقاب رہتا ہے کہ ساری کائنات اللہ جل جلالہ کے سامنے سرنگندہ اور اس کی تسبیح میں مشغول ہے۔ یہ مشاہدہ ان کے لیے بڑی عبرت و موعظت کا سبب بنتا ہے، اور ان کے دینی اخلاص اور بندگی کے جذبات کے لیے ہمیز کا کام کرتا ہے۔

قرآن جس عبودیت کی طرف تلمیذاتا ہے وہ یہی ہے۔ بچے و منوں اور کمال مار فوں نے

کی نظر کنکر تھپڑ پڑ چایا کرتی ہے۔ سو جہاں تک سچے بزرگ اہل دین کا تعلق ہے، یہ ایک حقیقت ہے اور نہایت قابل ستائش حقیقت ہے کہ وہ مخلوقات پر اسی حیثیت سے نظر ڈالتے تھے، اور ان کے اقوال و کلام کا یہی مدعا ہے۔ وہ ان جہلوں میں توحید اور خلاصہ کی اس اصل اور بے آمیز کیفیت کا مدائن فرماتے ہیں کہ بندہ کو غیر اللہ کی طرف التفات نہ کرنا چاہیے، اور نہ کسی ماسوا کی طرف محبت یا خوف یا رجا کی آنکھ اٹھانی چاہیے۔ اس کے بخلاف اس کے دل کو تمام مخلوقات کے ذکر و فکر سے خالی اور بے نیاز ہونا چاہیے، اور تب بھی ان کی طرف دیکھے اللہ کے نور کے ساتھ دیکھے، یعنی حق کے کانون سے رہنے، حق کی نظروں سے دیکھے، حق کے ہاتھوں سے پکڑے، حق کے پاؤں سے چلے۔ انہی چیزوں سے محبت رکھنے میں نہاد کو محبت ہو اور ان باتوں سے نفرت کرے۔ یہ نہاد کو غرت ہو۔ تن دینا کو برتنے میں اللہ سے ڈرنا ہے، اور اللہ کی رضا کے معاملہ میں ساری مخلوقات کی مخالفتوں اور عداوتوں سے بے خطر ہو جیہ کہ دل ہے جو "سلیم" اور حنیف ہے۔ اس کو عارفانہ دعوہ کیا گیا ہے، اور جس کو حق و مسلم کا کا خطاب زیب دیتا ہے جس طرح فنا کی قسمی قسم یعنی فنا فی الوجود و فاعون اور اس کی پیروں مثلاً قراطلہ وغیرہ کی اختیار کر دہ ہے، اسی طرح یہ قسم انبیائے کرام و ان کے شاگرد پیروں کے مخصوصات ہیں۔ یہ ساری باتیں اس میں ہیں کہ یہ قسم اللہ تعالیٰ کے نزدیک نمود ہے۔ جتنے سچے اور قابل اعتبار مشائخ گذرے ہیں سب کا اللہ تعالیٰ کے مشفق ہونا تصور اور اعتقاد تھا کہ وہ ہماری مخلوق سے بالکل الگ ہے، وہ تدبیر ہے اور باقی ساری توجہ و استعدائے نہیں، اور ذات قدیم یا تمام اشیاء کے حادث سے الگ اور باطن ہونا ایک عجز و عری اور ہے۔ ان بزرگوں نے راہ سلوک میں اپنے دالے شہادت و امراض قلب سے بھی لوگوں کو پوری طرح باخبر کر دیا ہے انھوں نے متنبہ کیا ہے کہ بعض لوگ سلوک باطن کے دوران

مشابہہ لو مخلوقات کا کرتے ہیں لیکن تہذیب میں قوم تہذیب کے جاننے کے ساتھ انھیں کو خالق
گمان کر بیٹھے ہیں، بالکل اسی مرتبہ میں کہ کوئی شخص سورج کی شعاعوں کو دیکھ کر یہ گمان کر
بیٹھ کر یہی سورج ہیں، حالانکہ تہذیب سے یہ نہیں ہوتی۔

فتا کی اصطلاح سے متعلق جلتی "درق اور جمع" کی اصطلاحیں بھی ہیں، اور ان
فروق و جمع میں بھی باتوں سمیت سرکاری رسوم عبادت اور عبادت داخل ہیں جو فتا کی
اصطلاح میں موجود ہیں۔ ایک بندہ حسب مخلوقات کی گونا گونی اور کثرت پر نگاہ ڈالتا ہے تو اس
کی نگاہ اور اس کا قلب دونوں ہی فن میں الجھ کر رہ جاتے ہیں۔ وہ مختلف چیزوں کو سامنے
پاتا ہے اس لیے حریف تنویر میں اس کی نظریں الجھ رہتی ہیں۔ کہیں شوق و محبت کی بنا پر،
کہیں عفت کی بنا پر، جو کہیں تہذیب کی بنا پر۔ حیرت قلب و نظر کے اس اضطراب اور تفرق کے
سبب اس کو "جمع و کثرت" چھوڑ دیتا ہے۔ اچھا آجائے تو اس کی آواز کی طرف جہت سے
ال جہتی ہے، اور اس نادان خدا کی روح نیت اور خصلت "روحیت پر اکرم جاتا ہے۔ اس
دوسرے کس کی محبت، استقامت، ہمت، رجاء اور توفیق کے سارے احساسات، اسی ایک
ذاتی اور اخلاقیات پر آکر مرکب ہو جاتے ہیں۔ ایسی حالات اشغراق میں بسا اوقات ایسا بھی ہوتا
ہے کہ اس کے قلب کو اتنی ذہانت میں ملے کہ وہ مخلوقات کی طرف بھی دیکھ سکے اور اس طرح
خانی اور مخلوق میں اتنا بیکار پائے، اور بھی نہ رہتا ہے کہ قلب مرکز حق پر مستقیم ہو جاتا
ہے۔ "فتا کی اصطلاح سے بالکل مشابہہ کیفیت ہے اور
وہی "فتا کی اصطلاح سے بالکل مشابہہ کیفیت ہے اور

ان کے بعد "جمع" کے ایک دوسرے فرق آتا ہے، اور وہ یہ فرق ہے کہ فتا
مردانہ و عورتانہ کے ساتھ ساتھ اور ساتھ ساتھ اور ساتھ ساتھ

اللہ ہی کی قدرت سے قائم اور اسی کے حکم پر سرگرم عمل ہے، اور یہ کہ مخلوقات کی ساری
 کثرت اور گونا گونی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت میں کم اور معدوم ہے، اور یہ کہ اللہ ہی ساری
 خلقت کا پروردگار، معبود، خالق اور مالک ہے۔ ایسا دل ایک طرف تو اخلاص و محبت
 خوف ورجا، توکل و استعانت، حب للشر اور بغض للشر کے ملکوئی جذبات سے لبریز اور
 ذات خداوندی پر مجتمع رہتا ہے، دوسری طرف خالق اور مخلوق کا فرق و امتیاز بھی اس
 کی نگاہ سے اوجھل نہیں ہونے پاتا۔ یہی سچی عبادت ہے، اور یہی کلمہ طیبہ کی حقیقی روح
 ہے۔ لا الہ الا اللہ کی شہادت دینے کا عملی مفہوم اس کے سوا کچھ ہے ہی نہیں۔ کیونکہ یہ چیز قلب میں
 غیر اللہ کی معبودیت کا کوئی دھندلا سا بھی نشان نہیں چھوڑتی، اور اس پر حق تعالیٰ کی الہیت
 کا عین اور ہمہ گیر نقش بٹھا دیتی ہے گویا ایک ایک مخلوق کی معبودیت کی نفی، اللہ رب العالمین
 کی یہاں معبودیت کا کامل اور لازوال اثبات کر دیتی ہے جس کے نتیجے میں دل اسی ایک ذات پر
 اکراک جاتا، واللہ کے اسطرلاب انگیزہ تعلقات سے بالکل کنارہ کش ہو رہتا ہے۔ یہ اس کی
 تمام تر نوعیات کا مرکز اللہ ہی بن جاتا ہے، اور اس کے ذکر و فکر، عشق و محبت، انعم و عبادت،
 طلب و رضاء، طاعت و امر اور خوف ورجا کے جذبات اسی ایک کعبہ مقصود کے طواف میں مشغول
 رہتے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی وہ ایک لمحے کے لیے اس حقیقت کو بھی فراموش نہیں کرتا کہ مخلوق
 عالم ذات میں اپنا الگ اور مستقل وجود رکھتی ہیں، ایسا وجود، جو وجود باری تعالیٰ سے یکسر جدا
 ہے جب بندہ اس تمام تک پہنچ جاتا ہے تو وہ صحیح معنوں میں موحّد بن جاتا ہے۔ اس امر کی
 طرف ان اعاویض کی کھلی ہوئی رہنمائی ہوتی ہے جنہیں فرمایا گیا ہے: ”رَسَعَ الْفَضْلُ ذَكَرًا اِلَّا اللّٰهَ هُوَ“
 بدقسمتی سے لوگوں نے ذکر کے باب میں بھی کئی ذہن کے
 نہایت خطرناک نظریے کیے ہیں۔ وہ اتنے واضح ارشاد

ذکر کے غیر مشروع طریقے

رسول کے باوجود یہ گمان کر بیٹھے کہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا ذکر محض عوام کے لیے ہے، اور خواص کا طریقہ
 ذکر یہ ہے کہ صرف لفظ "اللہ" کا ورد کیا جائے، اور ان شخص ان خواص کو اس لفظ کے اظہار کی بھی
 ضرورت نہیں، ان کے لیے "یا ہو" (اے وہ) کا ذکر کافی ہے۔ لیکن یہ کھلی ہوئی غلطی اور گمراہی
 ہے، اور اپنے ان دعوائی پر یہ حضرات آیات قرآنی سے جو استدلال کرتے ہیں وہ تو تحریف
 معنوی اور تاویل قاسد کا شاہکار ہے۔ مثال کے طور پر ان کے بعض استدلالات کو لیجئے:۔ آیت
 قُلْ اَدْعُوهُ ثُمَّ ذُنُّهُمْ فِيْ خَوْفٍ مِنْهُمْ يٰ اَعْبَادُ (انعام) سے استدلال کرتے ہوئے کہتے
 ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے کہ "کہو اللہ" معلوم ہوا کہ صرف "اللہ" اللہ
 کہنا ہی ذکر میں کافی ہے۔ لیکن ایک معمولی عقل و فہم کا آدمی بھی جس نوع کی تعلیمات اور
 عربی اسالیب کے ذرا بھی مس ہو، سیاق و کلام کو سامنے رکھ کر ایک نظر میں محسوس کر سکتا ہے
 کہ غلط "اللہ" یہ ال تہنا نہیں ہے، بلکہ فی الواقع ایک پورے جملے کا ٹکڑا ہے، جس کے باقی
 اجزاء کو اس جملہ کے تقاضے اور قہر نے کی بنا پر حذف کر دیا گیا ہے کیونکہ ان لفظوں بقول اللہ
 سے پہلے جہاں ستر غلامیہ ہے، استقبال کا جواب بالعموم اسی طرح دیا جاتا ہے کہ استفہامیہ
 جملے کے بیشتر الفاظ، جن کو جواب دلے جملے میں لایا جاتا ہو، حذف کر دیے جاتے ہیں۔
 چنانچہ اس جملے کے پورے اجزاء کو اگر ظاہر کر دیا جائے تو یوں ہوگا "قُلْ اَدْعُوهُ الَّذِيْ يَقُولُ
 اَلَّذِيْ جَاء بِكُمْ مُّوْسٰى" کہ یہ قول ان یہودیوں کے رد میں ارشاد ہوا ہے جو
 نبیوں قرآن کے بارے میں کہتے تھے کہ "اَفَنُزِّلُ اِلَيْكَ الْكِتٰبُ مِنْ سَمٰوٰتٍ" (اللہ نے
 کسی بشر کو کوئی چیز نہیں اتاری ہے، اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر حقیقت یہی ہے کہ
 اللہ بشر پر ایسا ظالم نہیں آتا۔ اگر تا تو پھر بتاؤ جو کتاب تو ان کے پاس آئے۔ تھیں
 نے آتا ہی تھی؟ (مَنْ اَنْزَلَ الْكِتٰبَ الَّذِيْ جَاء بِكُمْ مَّوْسٰى) پھر خدا خود ہی

فرماتا ہے کہ ”اے پیغمبر! کہہ دو اللہ نے“ یعنی وہ اللہ ہی ہے جس نے کتاب موسیٰ کو نازل کیا تھا۔

اب اس مجموعہ میں ”یا ہمو“ کو ذکر شروع قرار دینے کے مسئلے کو لیجئے۔ اس سلسلہ میں استدلال کے لئے ان لوگوں سے آیت و ما یعلمہ تاویلہ الا اننا کو اپنی تاویلاتِ فاسدہ کا تختہ مشق بنایا ہے۔ ان کے یہ دیکھ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ”کی تاویل خدا اور ماخنین فی العلم کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ لیکن ظاہر ہے کہ کلام الہی کے ساتھ اس سے بڑھ کر ظن اور کیا ہو سکتا ہے جو یہاں اختیار کیا گیا ہے۔

انگریز محض ایک غلط فہمی نے کوئی اکم ظاہر ہو بالوہی ائمہ پیغمبر جو اللہ کا ذکر نہ تو سماعت معائنہ سے منقول ہے نہ پیغمبر سے اس کو مشروح قرار دیا ہے۔ نہ کہ ایک لفظ ظہر میں ہو سکتا ہے کوئی پوری بات بنی ہو۔ اس سے بڑھ کر انہی انگریز کاہنوں میں تشریح دیا جاتا تھا۔ ایک لفظ حضرت تصور مطلق پیدا کر سکتا ہے، جس پر کسی یا اثبات کا کوئی حکم نہیں نکلا جاسکتا الا انکہ نص میں پہلے سے کوئی ایسی معارف اور حالت موجود ہو جو اس لفظ سے مل کر ایک شخص پر ہم پیدا کر دے۔ ورنہ وہ بالکل الٹ ہے کیا ایک لفظ کتاب ہو ایک سہرہ واسطہ ہو والوہی پوری بات اور مفید بقبل مفہوم نہیں دے سکتا۔ حالانکہ شریعت سے جسے اذکار تعلیم فرمائے ہیں وہ سب ایک ہی ہیں جو بات خود، نہ کہ کسی اور چیز کی مدد سے پوری پوری باتوں کا مفہوم، اگر لے واتے ہیں۔ اس نے ہمیں زیر بحث قوم کے ذکر کی دو عمارتیں اور ہلالے کی قلعی اجازت نہیں دی ہے۔ پناہ پر ہم دیکھتے ہیں کہ جس لوگوں نے یہ خطہ زاک بھیجا کھلا انہوں نے اس کو اس پر شہادت دینی کرنی آج یہ ایسے اور لوگ نہ صرف اپنی مقام بلکہ اس کے ساتھ ساتھ طرزِ مرج

کے الحاد اور عقیدہ "اتحاد" کے غیر ضلالت میں جا کرے۔ خصوصاً اسم مضمحل ہے "یا ہوا ہو" کا ذکر غمناک فتنوں کا سرچشمہ ہے۔ اس طریقہ ذکر کو طریقہ نبوی سے کوئی توروں کا بھی غلط نہیں۔ بلکہ ستر پابد غت اور ضلالت ہے۔ کیونکہ جو شخص "یا ہوا ہو" کی رٹ لگاتا رہتا ہے اور ذات باری کا اصل نام نہیں لیتا اس کے اس مہم قول میں "ہو" کی تفسیر کا صریح منہ وہی چیز ہو سکتی ہے جس کا تصور اس کے قلب میں پہلے سے موجود ہو اور یہ ایک بدیہی اور ہر قلب کا ہر حال میں ذات الہی کا صحیح تصور رکھنا اور فوراً حق سے معمور ہونا ضروری نہیں۔ وہ کبھی گمراہ ہوتا ہے کبھی ہدایت یاب، کبھی معبود اور معبودیت کا صحیح تصور رکھتا ہے اور کبھی غلط۔ اس لیے "یا ہو" کہتے رہنے کے بعد لازمی طور پر اللہ واحد ہی کو پکارنے کے نہیں ہو سکتے، بلکہ اس امر کا بھی امکان ہے کہ جس ذات کو وہ پکار رہا ہے اس کا تصور اس کے ذہن میں اس تصور سے خاصا دور ہو جو اللہ وحدہ لا شریک کافی الواقع ہے۔ پس یہ طریقہ ذکر گونا گوں دشمن ایمان خطرات سے لبریز ہے۔ تنہا کوئی ایک لفظ دین میں کوئی اعتبار نہیں رکھتا، اور چہرہ اہل اسلام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ فقط ایک لفظ "اللہ" کہہ دینے پر کسی کے مومن ہونے کا حکم نہیں لگایا جاسکتا۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت میں بیضا، لے کسی کو بخش لفظ کے ذریعہ ذکر کرنے کی اجازت نہیں دی ہے۔

یہاں قرآن مجید کی ان آیات سے دیکھنا کہ کھانا چاہتے ہیں اپنے رب کے نام کو یاد کرو، اور "اپنے رب کے نام کی پاکی بیان کرو" کے الفاظ آئے ہیں۔ ان آیات میں ذکر اسم سے مراد یہ ہرگز نہیں ہے کہ صرف "اللہ" کا لفظ دہراتے رہو، بلکہ خود قرآن کے مبلغ اور شارح نے اس "ذکر" کے مفہوم اور طریقہ کی توضیح فرما کر ہمیں بتا دیا ہے کہ اس "ذکر اسم" سے مراد ایسے جلوں کا ورد ہے جو اللہ تعالیٰ کے ذکر اس کی تسبیح پر مشتمل ہوں۔

چنانچہ جب آیت فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ (واقعہ) نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس حکم پر رکوع میں مل کر دو اور جب آیت سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (اعلیٰ) نازل ہوئی تو فرمایا کہ "اس حکم پر سجدہ میں مل کر دو" پھر ان احکام پر عمل کرنے کا طریقہ یہ بتایا کہ رکوع میں "سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ" اور سجدہ میں "سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى" کہا جائے۔ معلوم ہوا کہ اسم رب کی تسبیح سے مراد ایسے جملوں کا ورد ہے جو اللہ تعالیٰ کی حمد اور پاکی کا مفہوم رکھتے ہوں، نہ کہ فقط ایک لفظ "اللہ" کا ورد۔ مسلمانوں کے لیے نمازیں، اذانیں، عیدیں اور حج کے مراسم میں جو اذکار مقرر اور مشروع کیے گئے ہیں وہ سب کے سب پورے پورے جملوں کی شکل میں ہیں، نہ کہ مفرد الفاظ کی شکل میں۔ مفرد الفاظ کی شکل میں خواہ وہ اسم ظاہر ہوں یا ضمیر، اللہ کا ذکر شریعت میں کوئی بنیاد ہی نہیں رکھتا، چہ جائے کہ اس کو اکابر اولیاء اور عارفین کاملین کا خاص طریقہ ذکر کہا جائے۔ یہ تو طرح طرح کی بدعتوں اور گمراہیوں کا سرچشمہ ہے۔

جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، دین کی بنیاد دو چیزوں پر ہے: سلامتی دین کی راہ | ایک تو یہ کہ اللہ ہی کی بندگی کی جائے، دوسری یہ کہ اللہ کی بندگی اس طریقہ پر کی جائے جو مشروع ہو، نہ کہ خود ساختہ اور بدعتی طریقوں سے۔ یہی حقیقت ہے جو آیت ذیل میں واضح کی گئی ہے:-

لَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ
فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ
رَبِّهِ أَحَدًا (سورہ کہف)

سو جو کوئی اپنے پروردگار سے ملنے کا اندیشہ رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ صالح عمل کرے اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے۔

اور پھر یہی وہ جمال معنی ہے جو شہادت کے دونوں کلموں کے ظاہر و باطن میں جاریہ کرتا ہے:-

کلمہ اول "لا الہ الا اللہ" میں اس بات کا اقرار ہے کہ ہم خدا کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، اور
 کلمہ ثانیہ "محمد رسول اللہ" میں اس امر کی شہادت ہے کہ محمد ہی وہ پیامبر ہیں جنہوں نے معبود ہوتی کے
 احکام ہم تک پہنچائے ہیں، اس وجہ سے ہمارے لئے یہ ضروری ہے کہ ان کے ارشادات کی تصدیق
 اور ان کے احکام کی اطاعت کریں۔ خدا کے اس پیامبر نے اپنے فرائض نبوت کو ادا کرتے ہوئے
 ان تمام باتوں اور طریقوں کی روز روشن کی طرح وضاحت کر دی ہے جن کے ذریعہ ایک بندہ کو اپنے
 معبود کی عبادت کرنی چاہیے، اور عبادت کے ان تمام طریقوں سے روک دیا ہے جو من گھڑت ہوں
 اور جن کی کوئی اصل کتاب و سنت میں نہ ملتی ہو۔ اس لیے جس طرح ہم اس امر کے مکلف ہیں کہ
 صرف اللہ ہی سے ڈریں، اسی پر ہر معاملہ میں بھروسہ رکھیں، اسی سے مدد مانگیں، اسی کو پکاریں،
 اسی کو اپنی رغبتوں کا مرکز بنائیں، اور صرف اسی کی بندگی کریں، اسی طرح ہمیں یہ حکم بھی دیا گیا
 ہے کہ رسول کا اتباع کریں، اس کے احکام کی بلاچوں چرپا بندی کریں، اس کے نقوش قدم کو اپنا
 ہادی و رہبر بنائیں، حلال اُسے جائز جس کو اس نے حلال گردانا ہو اور حرام اُسے ناجائز جس کو
 اس نے حرام ٹھہرایا ہو، اور دین صرف اس چیز کو مانیں جس کا اس کے قول و فعل میں نشان ملتا ہو،
 پورا قرآن انہی حقائق اور مبادی دین کی تشریحات سے بھرا ہوا ہے۔ اس کے جس درجہ
 کو دیکھو بندگی اور عبودیت کا یہی مفہوم ہے نقاب نظر آئے گا۔ عبادت، ثابت خشیت، استعانت
 توکل، خوف اور تقویٰ کا یہاں بھی ذکر ہوا ہے ایک کی نسبت اللہ جل مجدہ ہی کی طرف ہوگی صرف
 وہ چیزیں ایسی ہیں جن میں اللہ کے ساتھ اس کے رسول بھی شریک ہیں۔ ایک تو اطاعت، دوسری
 محبت، یعنی اطاعت اور محبت جس طرح خدا کی کرنی چاہیے، اسی طرح۔۔۔ اس کی تعظیم
 میں۔۔۔ رسول کی بھی کرنی چاہیے۔ باقی چیزوں میں رسول کسی معنی میں بھی، اللہ کے شریک
 نہیں۔ بلکہ عام انسانوں کی طرح خود وہ بھی اس پر مامور ہیں کہ اللہ ہی کی عبادت کریں، اسی پر

بھروسہ رکھیں، اسی سے طلبِ امانت کریں اور اسی کے حضور اپنی التجائیں پیش کریں۔ شیطان نے نصاریٰ وغیرہ کو اسی معاملہ میں گمراہ کیا تھا جس کے نتیجہ میں وہ اپنے انبیاء اور اولیاء کو ان کے صحیح موقف پر نہ رکھ سکے اور اللہ وحدہ لا شریک کی مخصوص صفات میں انہوں نے انہیں بھی شریک کر دیا۔ انہی سے دعائیں مانگی گئیں اور انہی پر توکل کرنے لگے۔ لیکن مومنین مخلصین کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت بخشی، اور وہ صراطِ مستقیم پر چل کر مغضوبوں اور گمراہوں کے لمحوں گریہوں میں شامل ہونے سے محفوظ رہے۔ انہوں نے دین کو اللہ ہی کے لئے خالص کیا، اپنی پیشانیاں اسی کے آستانے پر جھکائیں، اسی کو مصیبتوں میں پکارا، اسی سے اپنی امیدیں وابستہ کیں۔ اسی کی بارگاہ میں عاجزانہ جھکے، اپنے معاملات کو اسی کے حوالہ کر دیا، اور ہر قدم پر اسی پر کمال بھروسہ رکھا۔ — پھر اس کے رسولوں کی اطاعت کی، ان سے محبت کی، ان کی تعلیم و تکریم کی، ان سے رفاقت اور موالات کا رشتہ استوار کیا، کٹھن گھڑیوں میں ان کے لئے جان کی بازی لگائی، اپنے اعمال میں ان کی ہدایتوں پر کاربند رہے اور ان کے روشن کیے ہوئے چہرے کو زندگی کی منتریں ملے کیں۔

یہی وہ دینِ اسلام ہے جس کی تبلیغ و اشاعت کے لئے تمام انبیاء آتے رہے، اور جس کے سوا اللہ کے دربار میں کوئی اور دین مقبول نہیں۔ اور یہی ہے شہادت کی حقیقت۔ اللہ تعالیٰ ہر مومن کو اس حقیقت کی کمال معرفت عطا فرمائے اور اس کے تقاضوں کے مطابق اپنی اپنی زندگیاں ڈھالنے کا عزم اور استقلال مرحمت کرے۔ آمین۔